

শান্তি গুড়িবেন না

Vedanta Series—4th issue.

স্বরূপ-সিদ্ধি ।

শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী শিষ্য

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

কর্তৃক বিরচিত ।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল্,

দ্বারা প্রকাশিত ।

১৩১২ বঙ্গাব্দ ।

(অশ্রু সর্বস্বত্বিকার রাজশাসনানুসারেণ স্বায়ত্তীকৃতঃ)

SWARUP-SHIDHI.

BY

Swami Yogananda Saraswati

DISCIPLE OF

Sri Paramhansa Paribrajakacharya

SRIMAT SWAMI ATMANANDA SARASWATI

Published by

SACHINDRA MOHUN GHOSH, B. L.

A. D. 1913.

(*All rights reserved.*)

8 ANNAS PER COPY

To be had of :—

BABU LALIT MOHUN GHOSH M. A. B. A.

College Square, Calcutta.

Printed by

GOSTO BEHARI DE,

Devakinandan Press

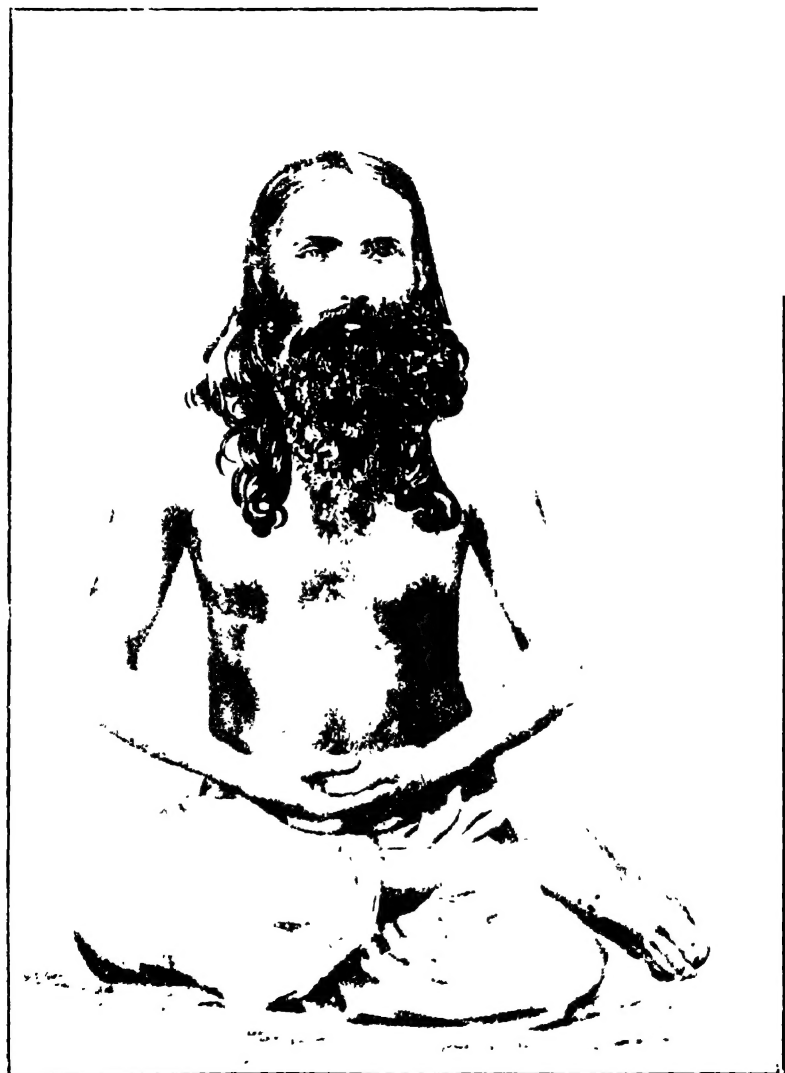
195/1 Cornwalli's Street, CALCUTTA.

উদ্ধতন গুৰ্বাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

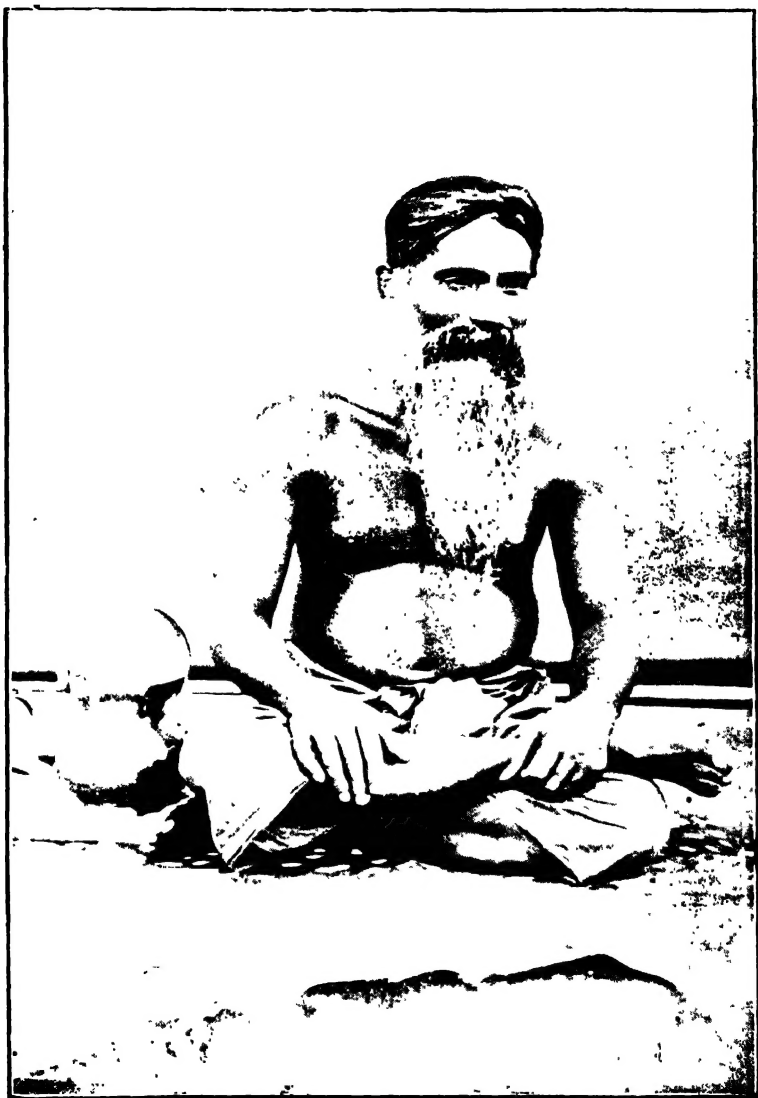
ক্রমিক নাম	জন্মস্থান	বিবিধ ।
১ । আনন্দানন্দ	মহিশূর রাজ্যে	
২ । পরমানন্দ	হায়দরাবাদ রাজ্যে ...	ইনি গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত করিতেন ।
৩ । অদ্বৈতানন্দ	মালবদেশে ...	ইনি নর্মদাতীরে অবস্থান করিতেন ।
৪ । শঙ্করানন্দ	গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবারজেলায় ...	দর্শন এবং উপ-নিষদের “দীপিকা” আখ্য টীকা লিখিয়াছেন ।
৫ । বিদ্যানন্দ	কুর্গরাজ্য	
৬ । হরানন্দ	রাজপুতনায়	
৭ । চিদানন্দ	উজ্জয়িনীতে	
৮ । আত্মানন্দ	আগ্রায়	ইনি গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণ । কার্য-ব্যপদেশে ইহার পিতা আগ্রায় আসিয়া বাস করেন । ইনি পূর্ণ বেদবিদ এবং তীব্র বিরাগী ছিলেন । জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদক একখানি পুস্তক এবং “সর্ব-ধর্ম সমন্বয়” নামে একখানি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন । ৩২ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন । চারি বৎসর ইহল ৯৫বৎসর বয়সে কান-পুরে ইহার দেহান্ত হইয়াছে ।
৯ । যোগানন্দ	বঙ্গদেশ (বর্ধমান জেলায়)	

Swami Atmananda Saraswati
শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী ।

স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী
(৭৮ বৎসর বয়সে গৃহীত প্রতিকৃতি)
Śwami Jogananda Sarasvati

Swami Jogananda Saraswati.

শ্রীমান স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী।

Opinions of the press.

* * * In the days that witnessed our civilization in its fairest flower, it was the allotted and the inviolate duty of every Indian man and woman to turn in the evening of life on the path to God-knowledge, to retire to the tranquillity of forest retreats,..... Though the life lived by the main mass of the people to-day is so essentially dissimilar to that lived in the past, the continuing turning away of her choice spirits to the pursuit of God indissolubly links the India of the twentieth century with the India of the centuries gone by.

We have been led on to these reflections by the perusal of two books that have for sometime been lying before us. One of them is "Vaidic Rahasya-Sandarbhā" by Swami Yogananda Saraswati, another of our countrymen with modern education, who has found the problem of existence infinitely more absorbing than existence itself, and worth dedicating his life to. Here we have a great scholar, a pundit perfectly at home with the whole range of Sanskrit literature, attempting a naturalistic explanation of current indian beliefs regarding Pitri-

yajna, Pitri-loka and Pitri-jan, Deva-loka and Deva-jan, Preto-loka, cremation, the Sradh ceremony, the offering of pindas, the recitation of Vedic mantras, and life after death. The treatise represents an honest effort to rob the popular notions with respect to these matters, which so fully dominate the average Indian's outlook on life, of that envelope of supernaturalism which has formed round them through ages of lessening knowledge of our sacred books and of increasing superstition. We have the very Heaven of Indian mythology located, for instance, on the solid earth, north of India. Needless to say, every explanation offered is supplemented by direct quotation from original sources. The learned writer has certainly opened up a most suggestive line of enquiry for scholars to take up. We would press this book also equally earnestly to the notice of the public. Eight annas per copy, to be had at 8, College Square, Calcutta

DAILY "BENGALÉE" 9th March 1910.

VADIC RAHASYA SANDARVA by Swami Yogananda Saraswati :—The author is a profound scholar of Vedantic Philosophy with a liberal Western education. He has devoted years to the study of the Vedas and ancient Indian Philosophy and discarded the comforts of home

life for the study of the secrets of Indian shastras. This book is an honest attempt to divert the popular mind from the fetters of ordinary notions which prevail as regards Pitriyagna, Pitri-loka and Pitri-jan. Devaloka and Devajan and also what was understood by the sradh ceremony, the offering of "Pindas" and the chanting of "Mantras," in the Vedic time. Every statement in this book is supported by quotations from original Sanskrit texts. The author has spared no pains to make the book acceptable to the public in general and has thrown a flood of light to illuminate the dark corners of wrong notions prevailing from Pauranic time. It will amply repay perusal to those inquisitive minds who take delight in the study of our revered shastras and to know the real interpretations of the same. The book can be had from Babu Lalit Mohan Ghose, M. A., B. L., 8, College Square, and has been very moderately priced, annas 8, a copy.

DAILY "AMRITA BAZAR PATRIKA" *Friday 25th*

November 1910

VADIC RAHASYA-SANDARVA—This is one of the many publications of Swami Jogananda Saraswati and deals with the Hindu ceremonies after death as mentioned

in the Vedic literature. The Vedic language is long dead, and the number of scholars learned in it are few. It is, therefore, a pleasure to find the author, who is a Sanyasi, devoting his time and labour in offering naturalistic explanations of the Vedic "mantras." The purpose of the book under notice is to dispel, according to the author, certain erroneous popular beliefs regarding "Pitri-Jajna" "Pitriloka," "Devaloka," "Devajan," "Pitri-jan." "Pretaloka," etc. The Swami has supported his arguments by quoting authorities from original sources, but the trend of his arguments runs counter to the current of popular beliefs which are deep-rooted in the mind of the orthodox Hindu and have, according to him valid sanction in rituals and religious usages which have been handed down from generation to generation. Philological researches have proved that words used in ancient Hindu scriptures have as in all other ancient languages, undergone considerable changes in their meanings, and the different commentators of the Vedas have interpreted the "Mantras" in various ways. Of course Panini's Grammar and Jaska's Nirukta afford considerable help to get at the proper explanations of the "mantras" but, then, the "mantra" period of the Vedic literature is so far removed from the time when Jaska undertook to

interpret the obsolete words used in the Vedas that it is not always safe to depend upon that authority of comparatively modern times. Any how the author has made a commendable effort to show that the Hindu Shastras are, after all, not so illiberal or inelastic as the orthodox community try to make them out to be : they are capable of very liberal interpretation and the more the Hindus resort to it with the evolution of the times, the better for the race and the religion. The book can be had from Babu Lalit Mohan Ghosh, M. A., B. L., 8, College Square, Calcutta, Price 8 annas, a copy,

INDIAN DAILY NEWS, *6th February 1911*

স্বামী যোগানন্দ সরস্বতার

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ।

ইহার পূর্বপ্রাশ্রমের নাম রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন ১২৬৪ সালে আষাঢ় শুক্লচতুর্দশীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান নলাহাটী, ভাগিরথীর উপতীরস্থ একটি গণ্ডগ্রাম, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট (Dainhat, P. O.) থোঃ আঃ অধীন কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত। পিতার নাম মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মাতার নাম চন্দ্রমোহিনী দেবী। অতি শৈশবাবস্থায় প্রসাদের মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, প্রসাদ মাতামহের (মৃত রামধাদব চট্টোপাধ্যায়ের) আলায়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রসাদ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। সন ১২৮২ সালে ১৮শ বর্ষ বয়সে, দাঁইহাট নিবাসী মৃত মথুরানাথ পদরত্নের একাদশবর্ষবয়স্কা মধ্যমা কন্যা নগেন্দ্রবালা দেবীর সহিত প্রসাদের বিবাহ হয়। প্রসাদের পিতৃদেবের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল না থাকায়, কালেক্জের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া ২২ বর্ষ বয়সে প্রসাদ চাকরি করিতে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষক, বিদ্যালয়পরিদর্শক, পত্র-সম্পাদক এবং আচার্য্য প্রভৃতির কার্যাব্যাপদেশে প্রসাদ প্রায় ১৭ বৎসর চাকরি করেন। বলা বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে কোন মহাপুরুষের* সহিত প্রসাদের অলৌকিকভাবে সাক্ষাৎলাভ হওয়ায়

* বৈদিক জ্ঞানকর্মাধিকারীষু পুরুষেষু মধ্যে যোগিনঃ পরমতৎসত্ত্বাত্ম্যন্ত
মুত্তমস্বাম্যদাপুরুষত্বম্।

তাঁহার উপদেশ অনুসারে প্রসাদ এতাবৎকাল গৃহস্থত্বস্বাচর্য্যাদি কতকগুলি অনুষ্ঠান যথাবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

১৩০০ সালে ২৯শ বর্ষ বয়সে প্রসাদের পত্নীর দেহান্ত হয়। তখন প্রসাদের বয়স ৩৬শ বর্ষ। দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবস জন্ম প্রসাদের পিতৃদেব সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন, এবং প্রসাদ সদ্বংশজ, কুলীন এবং গুণবান যুবক বলিয়া তৎকালে অনেকেই যথেষ্ট অর্থাদি দিয়াও স্ব স্ব কন্যা সম্প্রদানে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন; এমনকি একস্থানে পুনরবার বিবাহের দিন পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছিল; কিন্তু প্রসাদ এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায়, বিবাহের দুইদিন পূর্বে, পিতৃদেবের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যান; তাই অব্যবহিত পাইয়াছিলেন। তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, যে কন্যার সহিত প্রসাদের বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল, সেই কন্যার ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া যাওয়ায়, প্রসাদ লোকশিক্ষার্থে, অগত্যা তাহার অব্যবহিত কনিষ্ঠা ভগ্নি শ্রীমতী হেমলিনীর সহিত তাঁহার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন।

সন ১৩০২ সালে প্রসাদের পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই প্রসাদ চাকরি পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁহার বালকপুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থে কতকদিন নলা-হাটীর নিজবাড়ীতেই অবস্থান করেন। এই সময়ে, কখন বাড়ীতে থাকিতেন, কখন বা তীর্থাদি দর্শনমানসে দেশপর্য্যটনে বাহির হইতেন, সংক্ষেপতঃ, এই প্রকারে কতদিন বানপ্রস্থাত্রমের

কার্যাদি করিতে থাকেন, এইমতে কতকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে সন ১৩০৪ সালে অনেক অনুসন্ধানের পর, অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত হরদুই জেলার মধ্যে সাহাবাদ নামক স্থানে সেই মহাপুরুষ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতীর সহিত সৌভাগ্যবশাৎ প্রসাদের পুন সাক্ষাৎলাভ হয় এবং প্রসাদ তথায় তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা বা চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। প্রসাদের এই বর্তমান আশ্রমের নাম যোগানন্দ সরস্বতী। স্বামী যোগানন্দ, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সহিত কতকদিন একত্রে অবস্থান করেন। এবং এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ সভাষ্য দশোপনিষদ, সভাষ্যশারীরকসূত্র এবং সভাষ্য গীতা অধ্যয়ন করেন। সমাজের কল্যাণার্থে স্বামীজী এই নয়খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

- ১। পুনর্জন্ম রহস্য।
- ২। ক্রিয়াযোগ বা উপাসনা।
- ৩। বেদোৎপত্তি এবং দেবতাবিষয়ক বিচার।
- ৪। বলিদান এবং মাংসভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার।
- ৫। সৃষ্টিতত্ত্ব বা জগৎ ও জগদীশ।
- ৬। তত্ত্বদর্শন।
- ৭। জীবতত্ত্ববিবেক।
- ৮। বৈদিক রহস্য সন্দর্ভ।
- ৯। স্বরূপসিদ্ধি।

শেষোক্ত বেদান্তবিচারবিষয়ক পুস্তক চারি খানি বর্তমান আশ্রমেব লিখিত ।

স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী এবং অলকনন্দা প্রবাহিত অভ্রভেদী হিম-গিরির তুষারমাণ্ডিত অধিত্যকা প্রদেশে কেদার এবং বদরিকাশ্রম নদর্শনান্তে, স্বামীজী তিব্বতাদি দেগিবেন মনে করিয়াছিলেন, ইচ্ছা যে, ভোম স্বর্গরূপ প্রাচীন আর্য্যনিবাস বা পিতৃভূমির কিয়দংশ ও সন্দর্শন করেন। কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিবন্ধ বশতঃ তাহা ঘটয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজীর আশ্রম চতুষ্টয় যথামতই প্রতিপালিত হইয়াছে। অত্যাশ্রমী বা অতিবর্ণা-শ্রমীর লক্ষণ সকল তাঁহাতে সদা দীপ্যমান দেখা যায়। শাস্ত্র বলেন, * যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মধ্যানে কিঞ্চিৎকালও স্থির হইয়া প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সমুদায় তীর্থস্নান সুসংসাধিত হয় ; সমুদায় যজ্ঞকৃত হয় ; তাঁহার কুল পবিত্র হয় ; পিতা মাতা কৃতার্থ হন, এমন কি পৃথিবী পবিত্রা হয়। বলা বাহুল্য যে, স্বামী যোগানন্দের সম্বন্ধে তাহা স্বার্থক হইয়াছে। তাঁহার সন্তানের মধ্যে চারিটি পুত্র। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের শৈশাবস্থাতেই দেহাস্ত হয়, তাহার জ্যেষ্ঠেরও অল্প-দিন হইল অন্ত্যেষ্টান্তেই দেহাস্ত হইয়াছে ; এক্ষণে সর্বজ্যেষ্ঠ এবং তাহার কনিষ্ঠ বা মধ্যম উভয়েরই সন্তানাদি হইয়াছে ; পিতৃদেবের আদেশানুসারে জ্যেষ্ঠই স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নলাহাটীর পৈতৃক বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

* কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বিশ্বস্তরা পুণ্যবতী চ তেন ।

যত্র ব্রহ্মবিচারেণ ক্ষণমপি দৈর্ঘ্যং মনঃ প্রাপ্নোত্যং ॥

স্বামী যোগানন্দের বয়স এক্ষণে ৫৫ বৎসর। সম্প্রতি স্বামীজী স্বকীয়পূজাপাদ গুরুদেবের পূর্ববাদেরানুসারে সর্বদাই নির্জ্ঞান-প্রদেশে একাকী বেদান্তবেত্তব্রহ্মবিচারে নিমগ্ন থাকেন। দিনান্তে একবারমাত্র, অল্পসময়ের জন্য, সমাগত দর্শনপিপাসু ব্যক্তিবৃহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসাদি করিয়া থাকেন। স্বামীজী সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সদা জগৎ-হিতে—পামর এবং বন্ধকে মোক্ষমার্গে উন্মুখকরণে নিরত থাকুন এই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

৮ নং কলেজস্কয়ার

কলিকাতা

২০শে চৈত্র ১৩১৯।

}

প্রকাশকস্য।

— — —

ভূমিকা ।

ব্রহ্ম স্বভাবই প্রপঞ্চ, কিন্তু প্রপঞ্চ স্বভাব ব্রহ্ম নহে । সহজ কথায়, ব্রহ্ম সত্যায় এই প্রপঞ্চ বা জগৎ উদ্ভাসিত । অতএব ব্রহ্ম জগতের পূর্ব বা পরম রূপ এবং জগৎ পর বা অপরমরূপ । এবম্বিধ প্রকারে ব্রহ্ম বা সেই পরম রূপ জনসাধারণের আত্মভূত, সুপ্রসিদ্ধ এবং সুবিজ্ঞেয় হইলেও, লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে । তাত, তুমি যদি সেই অরূপের রূপ—পরমরূপ দেখিতে ইচ্ছা কর, স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিতে যদি তোমার ঐকান্তিক বাসনা থাকে, তাহা হইলে অগ্রে অপরম রূপ—অনাত্মদর্শন, নিজদৈহিকরূপ, বিস্মৃত হও, ভেদসত্যবুদ্ধি নিবারণ কর, সহজ কথায়, মনোনিরোধ কর, তোমাতেই, সেই পরমরূপের অভিব্যক্তি দেখিবে, সর্বত্র একাত্মসত্ত্বার উপলব্ধি করিবে, তুমি যে, কোন্মুখ্য কর্ণের রাধেয় হইয়াছ, পুরুষসিংহ এড়করূপ ধরিয়াছ, তাহা বুঝিয়া নিরতিশয় সুখ সংপ্রাপ্ত হইবে । ইহারই নাম প্রপঞ্চ প্রবিলয়ে বা নিরোধবলে স্বরূপসিদ্ধি সাধন । মুমুক্শু জনগণের কলাণার্থে বক্ষ্যমান এই স্বরূপসিদ্ধিশাস্ত্রে তদ্বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । ভরসা করি, ইহা অনেককে প্রবুদ্ধ করিয়া অতীর্ষফল সংপ্রদানে সমর্থ করিবে । কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমদ্র্যোষু ।

চন্দ্র কলেজস্কোয়ার

কলিকাতা

২০শে চৈত্র ১৩১৯

প্রকাশক

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল ।

সূচীপত্র ।

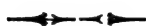
উপাসনাকাণ্ড	{	সূচন।	...	১—৮
		সাধনস্বরূপ নির্ণয় ।	...	৯—৪৫
		মনোম্বরূপ নির্ণয় ।	...	৪৬—৮৯
মোক্ষকাণ্ড	{	নিরোধস্বরূপ নির্ণয় ।	...	৯০—১৩৩

স্বরূপসিদ্ধি ।

পাতা মুড়িবেন না

উপাসনা কাণ্ড ।

প্রথমাধ্যায় ।

সূচনা ।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন)

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরম্ ।

আত্মানন্দং সদানন্দং সদগুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্ ॥

গুরু ।—তুমি কে ? কোথায় ছিলে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? কোথায় যাইবে ? তুমি কাকার ? কি হেতু এখানে —এ মন্ত্যধামে অন্মগ্রহণ করিয়াছ ? ইহা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? কেমনে এই বিভ্রাণ ভূগোল শূন্যে অবস্থান করিতেছে ? তুমি

কেমনে কাহার বলে জীবিত রহিয়াছ ? প্রাণাদি কি তদ্ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ তোমার জীবনের কারণ ? সে ব্যতিরিক্ত পদার্থটি কি ? তুমি দেহবান্ হইবার পূর্বের তাহা কোথায় ছিল ? এবং তোমাব দেহপাতেই বা তাহা কোথায় গমন করিবে ? ভূপতিত মৃতদেহে কি সে পদার্থ থাকে না ? প্রাণী সকল জন্মগ্রহণ করিলে লোকে কেনই বা ক্ষয় হয়, এবং মৃত হইলে কেনই বা ক্লিষ্ট হইয়া থাকে ? জন্ম এবং মৃত্যু বা আবির্ভাব এবং তিরোভাব, উভয় কালেই অশৌচ-ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত এবং উভয়েতেই ভাব আছে । একে, আবির্ভাব অর্থাৎ প্রকাশভাব এবং অপরে তিরস্ অর্থাৎ অপ্রকাশভাব । ভাববিকার হেতু জন্ম এবং মৃত্যু উভয়েই তুল্য—এক । একই শক্তির দ্বিধাস্বরূপ মাত্র । দেহাদি উপাধিবশাৎ প্রতীতি হইয়া থাকে । সম্যকদর্শনে এই জনন এবং মরণ জীবের পক্ষে অমৃতসোপান-ব্রহ্মসান্নিধ্য বা স্বরূপসিদ্ধির অধিরোহিণী বিশেষ । তুমি কি তাহা বুঝ ? কিম্বা কখন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ ? দেহ না দেখিতে পাইলেই লোকে বলে অমুক মরিয়াছে । বাস্তবিকই কি সে মরিয়াছে । এ সংসার হইতে তাহার অস্তিত্ব কি এককালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? কখনই না ! ত্যক্ত নির্লয়ন অহিকে কি মৃত বলিবে ? ইহা লৌকিক বা ব্যবহারিক কথা মাত্র । পরমার্থতঃ, জীবিতাবস্থায় স্বরূপসিদ্ধির সমধিগমে স্থলাদি দেহের আত্যন্তিক বিশ্বৃতির নামই মৃত্যু । ইহারই নাম জীবনমৃত্তি । জীবনমুক্তই জীবনমৃত নামে অভিহিত । বন্ধ নহে । সে তাহা বুঝে না । সে দেহ-নাশনকেই মৃত্যু

বলিয়া জানে । রোরুহমান মৃতপুত্রক পিতাই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । তাহার সমীপে জনন মরণ এক, একথা বলিলে সে তোমায় কি বলিবে ? পরম সুহৃদ হইলেও, পিতা তোমাকে দারুণ শত্রু ভাবিয়া জন্মেও আর তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহিবে না । ব্যবহারিক এবং পারমার্থিকের পার্থক্য উপলব্ধি কর । বন্ধ এবং মুক্তের ব্যবহার দেখ । প্রকৃতপক্ষে, জীব জন্মেও না, মরেও না । কেবল উপাধিবশাৎ প্রতীতি হয় মাত্র, জীবত্যাগ দেহই যথাকালে মৃত হয় । কারণ, যাহা জন্মে তাহাই মরে । মর্ত্যই মৃত হয়, অমৃত নহে । চৈতন্য অমৃত বা নিত্যপদার্থ, দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইলেই তাহার জীবসংজ্ঞা হয় মাত্র । অতএব তাত, জনন মরণ জনিত হর্ষে কিস্বা শোকে অনর্থক বিহ্বল হইয়া মর কেন ? শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে মনোনিরোধ প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্ব স্বরূপোপলব্ধি কর । আত্মবিদ্ হও । অনায়াসে এই জীবিতাবস্থাতেই, শোক সাগরের পর পারে যাইতে পারিবে, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ই সাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম এবং পরমানন্দময় । তাঁহার আনন্দই অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার জ্ঞানই অখণ্ডিত—পরিপূর্ণ, সূতরাং তাঁহার চরণ সেবাই . দুঃখাসন্তপ্ত বা নিত্য সুখলাভের একমাত্র হেতু । ইহা ধ্রুব সত্য ।

কত শত পিতা, মাতা, কত পত্নী, পুত্র আগত ও অতীত হইতেছে, তাহার কাহার ? এবং তুমিই বা কাহার ? এ সংসারে উপকার প্রত্যুপকার ভিন্ন কাহারও সহিত কোন পদার্থের

বিশেষ একটা সম্বন্ধ কি ? কাহার এ সকল আলোচনা করিবার সাধ্য নাই, কাহারও বা সাধ্য সঙ্গে অবকাশ নাই । এই মতই শুনা যায় । একাধারে উভয়ের সমাবেশ বর্ত্তমানে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে মেলা ভার—অতি বিরল । তাই লোকের এত শোক, দুঃখ, এত লাঞ্ছনা—ফল পুনঃ পুনঃ জনন এবং মরণ । এই জনন আছে বলিয়া যেমন তুমি মরণ দেখিতেছ, তেমনি মরণ দেখিয়া অমরণও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । এই অমরণের অপর নাম অমৃত বা অপবর্গ । ইহাই জীবলীলার চরমপর্ব বা অবধি । ব্রহ্মের একটা নাম অমৃত । মনোসমুদ্র মগ্নন করিলে এই অমৃত উথিত হয় । দেবগণ এই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন । দেবগণ ব্রহ্মবিদ, যেহেতু বিদ্যাংসোহিদেবা, অতএব ব্রহ্মবিদ অমর । মরে না বলিয়া অমর নহে । যে জন্মে সেই মরে, কারণ মর্ত্য কখনও অমৃত হয় না । ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । কদাপি এ নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভবে না । তাই ব্রহ্মাও মরণ-শীল ।

তুমি পরিচ্ছিন্ন (সাড়ে তিন হস্ত) নহ—অপরিচ্ছিন্ন । তুমি এড়ক নহ—সিংহ । তুমি শরীরী নহ—অশরীরী । ইহা যদি জানিতে চাও, যদি অমর হইবার ইচ্ছা থাকে, জীবলীলার চরম পর্ব—সর্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নির্দেশানুসারে মনোসমুদ্র মগ্নন পূর্ব্বক তদোখিত অমৃত পান কর—সহজ কথায়, মনোনিরোধ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্ব স্বরূপোপলব্ধি কর । ব্রহ্মবিদ বরিত্ত

হও । * জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে এককালে অব্যাহতি পাইবে । মরিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, অমর হইয়া যাইবে । আর জীবিতাবস্থায় ইহ সংসারে পরম শান্তিলাভ করিবে এবং দেহান্তকালে প্রাকৃত বা বদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞান মৃত্যু ভয়ে—স্থূলদেহ ত্যাগে ভীত হইতে হইবে না । বলা বাহুল্য যে, এ সংসারে যত কিছু ভয়ের কারণ আছে, তন্মধ্যে মৃত্যু ভয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক । নাম শুনিয়াই লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায় । এবম্বিধ ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার—অভয় হইবার একমাত্র ব্রহ্মাত্ম স্বরূপোপলব্ধিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি । এইজন্ত ব্রহ্মের একটা নাম অভয় । ইহা ত ব্যক্তিমাত্রেরই অভিপ্সীত । কিন্তু তাহা ঘটে কয়জনের অদৃষ্টে ।

অতঃ কিস্থা শতাব্দীতে † সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অবশ হইয়া যখন তোমাকে গমন করিতে হইবে নিশ্চিত, তখন তুমি

* জ্ঞানের ৭টি ভূমির মধ্যে শেষ ৪টি ভূমি বিদ্যা-বিবরণক । ৪র্থ ভূমি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ নামে খ্যাত । ৫ম ভূমি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্বর । ৬ষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ব বরিয়ান্ এবং ৭ম ব্রহ্মবিদ্ব বরিষ্ঠ । শেষ ৩টি ভূমি অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্বর, বরিয়ান্ এবং বরিষ্ঠ এই তিন জনেই জীবমুক্ত নামে খ্যাত । সর্বশেষ জীবতত্ত্ব-বিবেকে স্বর্গ ও নরক তত্ত্ব ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ ।

† শতায়ু বৈ পুরুষঃ—ইহাই ভূগোলস্থ সকল দেশের সার্বকালিক আয়ুর মাপ । তবে স্থল বিশেষে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায় । সর্বশেষ জীবতত্ত্ব-বিবেকে—আয়ুতত্ত্ব অধ্যায়—২৬৯ হইতে ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ । সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইবে ।

কেন অনর্থে প্রসক্ত হইয়া স্বকীয় প্রয়োজন সাধনরূপ স্ব স্বরূপো-
 পলক্ষি বা আত্মলাভের জ্ঞা যথাপূর্ব্বক অমুষ্ঠানাদি সম্পাদন
 করিতে বিরত রহিয়াছ ? বিশ্রান্তি-বিহীন, আলম্বন-শূন্য, পাথেয়
 বর্জিত অদৈশিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম মার্গে তুমি একাকী কি.
 প্রকারে গমন করিবে ? তুমি প্রস্থিত বা মৃত হইলে কেহই
 তোমার পশ্চাৎধাবন করিবে না । অধিক কি, যে দেহকে তুমি
 আমার আমার বলিয়া সাদরে সংরক্ষণ করিয়া থাক, তাহাকেও
 সঙ্গে লইতে পারিবে না । তাহা এই স্থানে—এই মর-জগতে
 পতিত থাকিয়া যথাকালে ভূম্যাদিতে প্রলীন হইয়া যাইবে !
 তোমার কৃতকর্ম্মের সংস্কাররূপ মনই (সাভাস লিঙ্গ দেহ) কেবল
 তোমার সহগামী হইবে, তোমাকে পুনঃ দেহবান্ করিবে ।
 বলা বাহুল্য যে, যতদিন জীব এই অনিত্য সংসার সূত্রে নিমগ্ন
 থাকিয়া রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া কেবল জীব-সাধারণ প্রবৃত্তি
 লক্ষণ ধর্ম্মের আচরণ করিতে থাকে, ততদিন এবশ্বিধ প্রকারে
 পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, কদাপি শান্তি মিলে—অভয়
 ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয় । এই মতে কার্য্য করিতে করিতে
 স্রুতি সঙ্ঘে কালে বিশুদ্ধকূলে জন্মগ্রহণ করে, এবং দুঃখ নিবৃত্তি
 উপায়ে আচার্য্যবান হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তখন অজ্ঞান
 নিবৃত্ত হয়, রাগ দ্বেষাদির অভাব হয়, স্তত্রাং ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি
 না হওয়ায় নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তাহাও কেবল
 আত্মলাভ জনিত সুখলাভার্থে কৃত হইয়া নিবর্ত্তিত হয় । তখন
 জীব গলিত-কর্ম্ম হইয়া যায় । জ্ঞানী হইয়া উঠে । স্বরূপসিদ্ধি

সমধিগত হয়। সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ণ, জিহ্বা যেমন সকল রসের একায়ণ, চক্ষু যেমন সমস্ত রূপের একায়ণ, বাক্য যেমন সমুদায় বেদের একায়ণ, জ্ঞান তেমনি সকল কৰ্ম্মের একায়ণ। ঐদৃশ জ্ঞানে সকল কৰ্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, স্তূতরাং এ সংসারে জ্ঞানের তুল্য পরম পবিত্রকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। বিষয়রূপ উপাধির নানা হ লইয়াই এই একই জ্ঞানের নানা হ ভ্রম হয়, যেমন ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন, রামের জ্ঞান হইতে যজ্ঞদত্তের জ্ঞান ভিন্ন। বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে—এক। সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মই স্রষ্টা জ্ঞান-স্বরূপ। কারণ, উৎপত্তি বিনাশ রহিত চৈতন্যই জ্ঞান নামে অভিহিত। ভাস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ভাস্মাপসরণ জনিত প্রকাশবৎ মনের পরিণামে (বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে) সেই আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। স্তূতরাং জ্ঞান জন্ম-পদার্থ নহে—নিত্য। মনের পরিণামে—আবরণাপসরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। ঐদৃশ জ্ঞানযোগে জীবের জন্ম মৃত্যু প্রবাহ নিবৃত্ত হয়। ভব নিরুদ্ধ হয়। জীবের চরম লক্ষ্য স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়? তখন জীবতাবস্থাতেই জীবে মুক্তি সুখ উপভুক্ত হইয়া থাকে। এগুলি কল্পিত বা রোচক বাক্য নহে। সাক্ষাৎ-দৃষ্ট-ফলপ্রসূ। ব্রহ্মবিদই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। স্তূতরাং পরীক্ষিতব্য।

অতএব প্রেষ্ঠতাত, সংসার-স্রুথে নিমগ্ন থাকিয়া আর কতদিন সহজসাধ্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধৰ্ম্মে নিরত থাকিবে? উঠ, অজ্ঞান-নিজ্রা দূর কর,—মুমুক্ষ হও। সংসার প্ররোহরূপ মনকে ভূষ্যবীজবৎ

করিয়া তাহার নিগ্রহ বা নিরোধ শিক্ষা কর । সংসার সুখ-
 দুঃখময়, আত্মলাভ হইতে আর শ্রেষ্ঠ লাভ কিছুই নাই,
 শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপ্রাপ্ত হইয়া, দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে
 এই বর্তমান জীবনেই, নিরোধ-যোগাভ্যাস পূর্বক তপ্তাভ দ্বারা
 কৃতকৃত্য হও । কারণ, অনিরোধে বা অনিগ্রহে দেহান্ত হইলে
 মহান্ অনিষ্টের কারণ হইবে সন্দেহ নাই । তাত, দেহাত্ম-
 প্রত্যয় অপসৃত করিয়া চিন্ময় বা জ্যোতির্ময়রূপে—স্ব স্বরূপে
 অবস্থান করিতে শিক্ষা কর । এড়কত্ব ছাড়িয়া সিংহত্ব প্রাপ্ত
 হও । পরিচ্ছিন্নত্ব ভুলিয়া গিয়া অপরিচ্ছিন্ন হও । সশরীরী
 হইয়া অশরীরী রূপ উপলব্ধি দ্বারা জন্মসাক্ষ্য লাভ কর ।
 ইহারই নাম স্ফরুপ সিদ্ধি বা জীবন-মুক্তি । ইহাই সেই
 অদৈশিক পথের একমাত্র পাথেয় । তাত, আর কালবিলম্ব
 করিও না । তুমি সতত কালের করাল-কবল-গ্রস্ত হইয়া রহি-
 য়াছ, তাহা দেখিতেছ না ? কেবল পেষণের অপেক্ষা । নিরোধ
 অভ্যাস দ্বারা পেষণের হস্ত হইতে এককালে অব্যাহতি লাভ
 কর,—জাগ্রৎ অজ্ঞান-নিদ্রা নাশ কর,—কৃতকৃত্য হও । ইহাই
 সর্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য,—ইহাই পরম পুরুষার্থ এবং সমস্ত
 কর্তব্যের সমাধান পর্য্যাবসানহ । য এবং বেদ । ইত্যুপনিষৎ ।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ
 সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত স্বরূপ-
 সিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনা-কাণ্ডে সূচনা নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অনুবন্ধ এবং সাধন স্বরূপ নির্ণয় ।

অনুবন্ধ চতুর্ঘটকের কথা—এই স্বরূপসিদ্ধি গ্রন্থ বেদান্তের প্রকরণ অর্থাৎ বেদান্তের মুখ্য অংশের প্রতিপাদক । সুতরাং বেদান্তের যে অনুবন্ধ, ইহারও সেই অনুবন্ধ । অনুবন্ধ এবং নিমিত্ত একই কথা । সেই অনুবন্ধ চারিটি । যথা—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন । এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অধিকারী কে ? ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি ? প্রতিপাদ্য বিষয় বা বস্তুর সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি ? এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি ? যেহেতু বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । এই গুলি যথাক্রমে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে ।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই গ্রন্থের অধিকারী কে ? মহর্ষি ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন,—“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই সূত্রস্থ “অথ” শব্দের অর্থ “অনন্তর” । এখন কথা হইতেছে যে, কিসের বা কাহার অনন্তর অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুমুক্শুর ব্রহ্মদর্শন-লাভার্থ—স্বরূপসিদ্ধির জন্ত অগ্রে চিত্ত-চিকিৎসার প্রয়োজন । গুরুপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত-ভূমিকে যথামায়ে কর্ণকর করিয়া বিশুদ্ধ এবং যোগ্য কর, সংক্ষেপতঃ অগ্রে

যোগ্য অধিকারী হইবার উপায়, অনুষ্ঠান বা সাধনসমূহ শরীর দ্বারা অভ্যাস কর, অধিকার-সম্পন্ন হও, তবে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিও ইত্যাদি। আচার্য্য শঙ্কর এই বলিয়া সূত্রস্থ “অথ” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর বেদেও লিখিত আছে যে, পরমব্রহ্মকে জানিতে হইলে—স্ব স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণ শব্দ উপলক্ষণার্থে—সকলেরই) শম দমাদি ষট্-সম্পত্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। নষ্টেও কোনদিনও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয় না।

শিষ্য।—ব্রহ্মদর্শন ত স্বতঃসিদ্ধ, তাহার জন্ম আবার সাধনের প্রয়োজন কি? আর এক কথা—সাধনাদি দ্বারা যদি জীব ঈশ্বরই হয়, তবে সে ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী হয় না কেন?

গুরু।—তোমার এ প্রশ্নের বিশেষত্ব ত কিছু দেখা যায় না, বাহ্য হউক নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার উত্তর করা যাইতেছে। কারণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যসম্ভাবী, ইহা সাধারণ বিধি। কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কারণ থাকিলেও, তাহার অজ্ঞাতে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহা বিশেষ বিধি। মনে কর, তোমার বাসগৃহে একটা সর্প আছে, অথচ তুমি তাহা জান না, সুতরাং সর্প-ভীতির কোন লক্ষণই তোমাতে লক্ষিত হয় না, যেই তুমি তাহা জানিতে পার, অমনিই তোমাতে ভীতি-জনিত স্বেদ-কম্পাদির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। সেইমত জীবে পরমাত্মত্ব থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে

জীবে পরমাত্মার ন্যায় ক্ষমতাদি জন্মিতে পারে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও, তাহা জানা না থাকিলে, প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধনরত্নাদি আছে, এবশ্বিধ জ্ঞান হইলেই অতুল আনন্দ হইয়া থাকে, সেইমত মনের নিরোধ অভ্যাস বলে আমিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা জীবমুক্তাবস্থায় জীবাত্মার এই প্রকার ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে—নিজের ব্রহ্মাত্মত্ব বুঝিলে, এক অনির্বচনীয় প্রীতি জন্মে ; সে প্রীতি অকথা, কিন্তু সসংবেদ্য এবং তদসঙ্গে সর্ববশক্তিমত্বাদি গুণাদিও জন্মে। বলা বাহুল্য যে, এ ঐশ্বর্য্যগুলি অচিরস্থায়ী হইলেও, স্বীয় ব্রহ্মাত্মত্ব স্মৃতিবলে ব্যুত্থানের পরও পুনঃ উদিতে হইতে দেখা যায়। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্তমানের অনেক যোগী, সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতাদির কথা শুনা যায়, এবং অনেক সময়ে আমিও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু এ সকল স্বরূপানন্দের বিঘ্নকারী বলিয়া অনেকে তাহা সংগোপন করিয়া রাখেন।* রাখাই উচিত। ভাল, তোমার প্রতীতির দার্দ্র্য্যতার জন্য নিম্নে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে

* অনেকদিন হইল পূজাপাদ গুরুদেবের সহিত উত্তর-পশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে পরিভ্রমণকালে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুহ্য অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং নিরোধশক্তি প্রভাবে জীবে সর্ববশক্তিমত্বাদি গুণ জন্মে, জীব শিব (ঈশ্বর) হয়, তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গাধীন ইহা উল্লেখ করিলাম মাত্র ।

থাক। (১) কোন স্থানে একজন সুরসিক নায়ক আছে, তাহার হাব, ভাব, স্বরাদি অতি মধুর, রূপ, লাবণ্য ও বিদ্যাবহাদি অনুপম ইত্যাদি ব্যাপার অবগত হইয়া কোন কামাতুরা কামিনী নায়কের নিকটে গিয়া তাহাকে দর্শন করিল, কিন্তু যতক্ষণ তাহার এই গুণ সকল প্রত্যক্ষগোচর না করে, ততক্ষণ সে যেমন পূর্ণতৃপ্তা হয় না, সেইমত ব্রহ্মরূপে জীবের প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মের ব্রহ্মহাদি গুণ জীবের আচ্ছাদিত, নিরোধ সাধনাদি দ্বারা এই মত অনুসন্ধান না হয়, ততদিন জীব ও ব্রহ্ম পূর্ণতাব বা অভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। (২) মন্তকে কাপড় বাঁধিয়া কিন্না গলায় হার তুলাইয়া যাইতে যাইতে কার্য্যব্যপদেশে তাহা ভুলিয়া গিয়া লোকে তদন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। এ ঘটনাও বিরল নহে। এ প্রকার হয় কেন? হার কিন্না কাপড় সমধিগত সত্ত্বও তৎকালে অনধিগতবৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, আত্মদর্শন স্বতঃ-সিদ্ধ হইলেও অনাত্মদর্শন নিবারণার্থে সাধনের—মনোনিরোধাভ্যাসের অবশ্য প্রয়োজন আছে, অতএব সাধন কদাপি ব্যর্থ নহে—সার্থক বটে। ক্রমে সেই সাধন-স্বরূপ-নির্ণয় করা যাইবে। এক্ষণে অধিকারীর কথা বলি,—

প্রথম অনুবন্ধ বা অধিকারীর কথা—মনুষ্যমাত্রেরই তুল্য হস্তপদাদি-বিশিষ্ট হইলেও,—বাহ্যাকারে সমান দেখাইলেও, সূক্ষ্মদর্শনে, লিঙ্গদেহের বা মনের সংস্কার তারতম্যে সকলেই পৃথক্। কেহ ছয়আনার মানুষ, কেহ দশআনার, পূর্ণ বোল

আনার মানুষ কয়জন দেখ । মনোনিরোধ বা সংযমশক্তিপ্রভাবে বাহার সেই সংস্কার বা বাসনা যে পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব সকল মানুষ সমান নহে । কেহ পূর্ণ, কেহ অপূর্ণ । অপূর্ণেরই পৃষ্ঠির আবশ্যক । পরিপূর্ণের নহে । সাধনাদিই সেই পৃষ্ঠির মূখ্য উপাদান । যেমন কণা পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির আপুরণে একটী বহ্নি বিস্তৃত বনও অচিরকাল মধ্যে মহা-বহ্নিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেই মত সাধনাদি রূপ পৃষ্ঠির দ্বারা অপূর্ণ মানব—ছাআনা, চারিআনার মানুষও ক্রমে পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । ইহা প্রকৃতির নিয়ম । সাধনাদি যে ব্যর্থ নহে—সার্থক, তাহা ভাল করিয়া বুঝ । এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সাংসারিক মনুষ্যদিগকে সাধারণতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । যথা—মুক্ত, মুমুকু, বিষয়ী বা বন্ধ এবং মূঢ় বা পামর । তন্মধ্যে মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, যেহেতু তিনি স্ব-স্বরূপসিদ্ধি লাভে, প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তিতে কৃতকৃত্য হইয়াছেন । তিনি উত্তমাধিকারী বলিয়া গণ্য । দ্বিতীয় মুমুকু । সংসার লুখ-ছুঃখময়, আত্মলাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই, এবম্বিধ বিচারের বশবর্তী হইয়া বণীকার সংজ্ঞক (অপরা) বৈরাগ্যের* উদয়ে ভোগাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদায় পরিত্যাগ

* বৈরাগ্য দ্বিবিধ । যথা—অপরা এবং পরা । অপরা বৈরাগ্য পুনঃ চারিভাগে বিভক্ত । যথা—(১) যতমান, (২) বাতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় এবং (৪) বণীকার । এই অপরা-বৈরাগ্যই সাধকে 'প্রথম সজ্ঞাত হইয়া

পূর্ববক আত্মলাভার্থে, স্ব-স্বরূপোপলব্ধির জন্ম সাগ্রহে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হয়, সেই ব্যক্তিই মুমুক্শু পদবাচ্য, মধ্যমাধিকারী বলিয়া কথিত এবং স্বরূপসিদ্ধি সাধনের যোগ্যপাত্র । তৃতীয় বিষয়ী বা বন্ধ । যাহারা গুরুসম্প্রদায়রহিত অর্থাৎ গুরু বা আচার্য্য-পরম্পরাগত আত্মজ্ঞান লাভার্থ—স্বরূপসিদ্ধি সাধনের জন্ম যাহারা তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না, যাহারা অত্যন্ত বহিমুখীন অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে যাহাদের মন অত্যন্ত আসক্ত, যাহারা প্রমাণাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, লৌকিক গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ দ্বৈত বস্তুতেই যাহাদের চিত্ত সদা নিরত, যাহারা বিধি পূর্বক * বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহারাই বন্ধ বা

থাকে । জ্ঞানের চরম পরিপাকে পরা-বৈরাগ্যের উদয়ে সাধকে আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ, সহজ কথায় সমগ্র জগৎ তুচ্ছীকৃত হইয়া যায় । সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে “নিরোধ উপায়” দেখ ।

* মৈথুনাদি অসমাচরণ পূর্বক কেবল শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠের সমীপেই বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, নচেৎ তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় কদাপি প্রতিফলিত কিম্বা সমধিগত হয় না । কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানকালে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে জগতের এ সনাতনবিধি প্রায়শঃ উল্লঙ্ঘিত হইতে দেখা যায় । আমরা কিন্তু এ বিধির পূর্ণ অমু-মোদক । আমার মনে হয়, নবদীপের প্রদান পণ্ডিত মৃত ভুবনমোহন বিহারদ্ব এবং পূর্বস্থলীর মৃত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ত্রায় পঞ্চানন, উভয়ের সহিত কোন সময়ে সংস্রব হওয়ায় নানাকথা প্রসঙ্গে এ কথাটিও উঠিয়াছিল । তাঁহারা উভয়েই আমার মতেরই পোষণ করিয়াছিলেন । বুদ্ধ রসিক ত্রায়-পঞ্চানন এ সম্বন্ধে কয়েকটি হাতজনক গল্পও করিয়াছিলেন ।

বিষয়ী নামে অভিহিত এবং অধমাদিকারী বলিয়া গণ্য। তাহাদের মন সদা বিক্ষিপ্ত বলিয়া দহনাস্তর্গত বীজবৎ, আত্মোপদেশ সদ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য। চতুর্থ—পামর বা মুঢ়। যাহারা আহাৰ, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি জীব-সাধারণ বৃত্তিকেই সার ভাবিয়া তদুপ-ভোগাদিতেই সদা নিমগ্ন, তাহারাই পামর বা মুঢ় নামে খ্যাত এবং অধমাদম-অধিকারী বলিয়া গণ্য। বলা বাহুল্য যে ঐদৃশ পামর ব্যক্তিদের পক্ষে স্ব স্বরূপোপলব্ধি বা আত্মলাভ সুদূর পরাহত। তবে কোন কোন বদ্ধ বা বিষয়ী ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে দেখা যায় সত্য, কাহারও কাহারও মনে সাময়িক বৈরাগ্যভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু উপভোগ্য বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলে আর তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের সে মর্কট-বৈরাগ্য—সে লোক-দেখান তত্ত্বজ্ঞানের ভাব সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কাজেই তাহাদের সমল চিন্তা অমল হয় না—বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না। তাহারা

মানচিত্র দেখিয়া দেশ কি নগরের জ্ঞানলাভ আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ তুল্য জাতীয় কথা। ব্রহ্মবিজ্ঞান নাম পরাবিজ্ঞা। (জগতের) নিখিল শাস্ত্র অপরা-বিজ্ঞা। অপরা-বিদ্যা দ্বারা পরাবিদ্যা কখনই লভ্য নহে। নারদ, সনৎকুমার সংবাদই তাহার দাপ্যমান প্রমাণ। বেদান্ত-বাগীশ বা বেদান্তবিদ হইলেই ব্রহ্মবিদ হয় না। চুঞ্চু মুঞ্চু কিম্বা ভূষণ অলঙ্কারের কথা আর কি বলিব? এধনকার লোকের যেমন কন্দ, ফল ও তদ্বৎ প্রাপ্ত হইতেছে।

জ্ঞানহীনই থাকিয়া যায় এবং অধমাদিকারী বলিয়া গণ্য হয় । কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঈদৃশ বন্ধ বা বিষয়ী ব্যক্তিগণ অজ্ঞানের ক্রোড়ে নিত্যশায়িত থাকিয়াও আপনাদিগকে পণ্ডিতমন্ত—জ্ঞানী বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে এবং উপদেষ্টার স্থান অধিকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না । বলা বাহুল্য যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের অধিকাংশ উপদেষ্টাই (গুরুই)* এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।^১ অতিবর্ণাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীই প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট গুরু এবং যথার্থ উপদেষ্টা স্থানীয় । অশ্রেয় নহে । অতএব বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্শুই বেদান্তশাস্ত্রের এবং স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তির একমাত্র অধিকারী, মধ্যমকক্ষায় স্থিত । আর বিষয়ী বা বন্ধ এবং পামর উভয়েই যথাক্রমে অধম এবং অধমাদম অধিকারী । এই ত গেল প্রথম অনুবন্ধ বা অধিকারীর কথা ।

২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অনুবন্ধের কথা—এক্সণে দ্বিতীয় অনুবন্ধ বা বিষয় কি তাহাই বিচার্য্য । এই গ্রন্থের বিষয়—মুখ্য বা প্রধান প্রতিপাদ্য—জীব ব্রহ্মের একতাপ্রতিপাদন, এতদুভয়ের অভেদ প্রদর্শন । সহজ কথায়, পরমাত্মাই উপাধিবর্জ্য—দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়া সংসারী হইয়াছেন, কোন্তেয় কর্ণের রাধেয় হইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন । আর এই প্রতিপাদ্য বস্তু

* গুরুর সবিশেষ ব্যাখ্যা তৎপদ্যে “দাঁকা এবং গুরুমাহাত্ম্য”

১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ২২২ পৃষ্ঠা দেখ । এবং এই পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ে “ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং ব্রহ্মরিদ্ গুরু” দেখ ।

এবং শাস্ত্র এতদুভয়ের প্রতিপাদ্য এবং প্রতিপাদক সন্ধিমা বোধ্য-
বোধকরূপ ব্যাপারের নাম সম্বন্ধ । যেহেতু শাস্ত্র অসম্বন্ধ কথা
বলেন না । এই ত গেল তৃতীয় অনুবন্ধ বা সম্বন্ধের কথা ।
এইক্ষেণে চতুর্থ অনুবন্ধ বা প্রয়োজন কি তাহাই বলা যাইতেছে ।
স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তিই মুখ্য প্রয়োজন অর্থাৎ যে অজ্ঞানতা
বশতঃ জীব আপনার স্বরূপ রূপ বা ব্রহ্মাত্ম্যভাব উপলব্ধি করিতে
সক্ষম হয় না, আপনার নির্দুঃখতা বুঝে না, আপনাকে অনিত্য
সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা ও জন্ম-মরণবান ভাবিয়া বৃথা শোক
মোহে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞান বা অধ্যাস নিবৃত্তি
এবং তৎফলস্বরূপ স্বরূপসিদ্ধি ও স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি, এইটাই এই
বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন । সহজ কথায়, স্বরূপসিদ্ধি
বা একাগ্রবিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দ্বারা অনাদি অধ্যাসমূলক সমুদ্রঃখের
আত্যন্তিক নিবৃত্তিহেতু নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিই সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রের
বা অদ্বৈতবাদের এবং এই বক্ষ্যমাণ স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থের চরম
লক্ষ্য । সেই অনাদি অজ্ঞানমূলক সর্ববানর্থের হেতু অধ্যাসের
কথা পরে বলা যাইবে ।

শিষ্য ।—ভাল, “সিদ্ধ্যা কিং প্রয়োজনম্” অর্থাৎ সিদ্ধির আবার
প্রয়োজন কি ? সিদ্ধি লাভ করিয়া কি হইবে ? না করিলেই বা
কি হয় ? এই বিষয়টাই আগে বলুন ।

স্বরূপসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—প্রয়োজন যথেষ্টই আছে ।
জীবের যাহা অভিপ্সীত—জীব যাহা চায়, তাহাই পাইয়া থাকে ।
জীব চায় দুঃখাসমস্তিম সুখ । কই এত বড়,—এত চেষ্ঠাতেও

ত তাহা জীবের অদৃষ্টে মিলিতেছে না । কেন মিলিতেছে না ? অনিত্যে মজিয়া নিত্যসুখ কি কখন লভ্য হয় ? কখনই না । জীব তাহা বুঝিয়াও বুঝে না । পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া কদাপি পৃথিবীর ঘুরণ দেখা যায় না, তাহা দেখিতে হইলে পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, এইমতে অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যে মজিলে, সিদ্ধ হইলে নিত্যসুখপ্রাপ্তি নিশ্চিত । ইহা শ্রুতি-যুক্তি এবং অমুভূতি সিদ্ধ । সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, সবিশেষ বলিতেছি শুন—

দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখাপ্তি—আত্মান্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং নিরতিশয় সুখাপ্তি এই দুইটাই মুখ্য প্রয়োজন । এই দুইটাকে পুনঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া স্বরূপসিদ্ধির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইতেছে যথা—(১) জ্ঞানরক্ষা (২) তপঃ (৩) বিসম্বাদাভাব (৪) দুঃখনাশ এবং (৫) সুখ প্রাপ্তি । এখন কথা হইতেছে যে, শ্রাবণাদি সাধনানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান কাহার দ্বারা এবং কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে যে, তাহার রক্ষার প্রয়োজন ? যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায় যে, তত্ত্ববিদ রাঘবের চিত্তবিশ্রান্তি অভাবে অর্থাৎ মনোনিরোধ না হওয়ায় সংশয় বিপর্যয়াদি উৎপন্ন হইয়া সজ্জাত-তত্ত্বজ্ঞানকে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সুতরাং সংশয়াদির দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে বিনষ্ট না হয়—অবাধে স্থিতি করিতে পারে, তত্ত্বজ্ঞান মনোনিরোধ প্রয়োজন । মনবৃত্তিশূন্য হইয়া নিরুদ্ধ হইলেই উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান পুরুষে অনায়াসে রক্ষিত এবং অবাধে

স্থিত হইতে পারে, তাই প্রথম “জ্ঞানরক্ষা” বলা হইয়াছে । (২) তপঃ—এখানে তপস্যা শব্দে কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নহে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে তাহার কৃত্য পূর্ণভাবে অসম্ভব । ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনের একাগ্রভাবে অবস্থানকে পরম তপস্তা বা যোগ বলে যথা—“মনশ্চেন্দ্রিয়াণাং ঐক্যাগ্র্যং পরমং তপঃ” আর “ব্রাহ্মণস্ত তপঃ জ্ঞানম্”—জ্ঞান লাভই ব্রাহ্মণের তপস্তা । (৩) বিসম্বাদাভাব বিসম্বাদ দ্বিবিধ—নিন্দারূপ এবং কলহরূপ । ক্রোধাদি বৃত্তি- (ভজ্জিত বীজবৎ) রহিত জ্ঞানীর সহিত কোন ব্যক্তির কলহ কিম্বা নিন্দারূপবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই । স্বরূপসিদ্ধির অব্যবহিত পূর্বসাধন মনোরিরোধ । মনোনিরোধের পূর্বসাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ । এবং তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বসাধন শ্রবণাদি অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধন দ্বারা প্রথমতঃ সাধকে তত্ত্বজ্ঞান সত্ত্বাত হয় । তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই মনোনিরোধ সুখসাধ্য হয়, অবশেষে মনের নিরোধে সাধকে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয় । সাধক তখন আর সাধক নহে—সিদ্ধ । এখন কথা হইতেছে যে, অতি অনবচীণ শ্রবণাদি-সাধকের—বিবিদিষা-সন্ন্যাসীরই যখন ক্রোধাদি থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা হইতে তিন ধাপ উদ্ধে অতি উত্তমাধিকারী—স্বরূপসিদ্ধের, জীবমুক্তের বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর ক্রোধাদির সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব বলা যাইতে পারে যে, যোগী এবং জ্ঞানীদিগের সহিত সাধারণ জনগণের কলহ কিম্বা নিন্দারূপবাদ হইবার কোনই আশঙ্কা নাই । (৪) দুঃখনাশ—জীবমুক্ত বা স্বরূপসিদ্ধযোগী অপরোক্ষানুভূতিদ্বারা স্ব-স্বরূপ

উপলব্ধি করিয়া পুত্রাদির জন্ম কিম্বা অপর কোন প্রয়োজন সাধনার্থ স্বীয় শরীরকে কোন প্রকারে উত্তপ্ত বা ক্লিষ্ট করিতে প্রস্তুত হন না, তখন তাঁহার ঐহিক সমুদায় দুঃখের নাশ হয় ; যেহেতু তিনি কর্তৃত্বাদি অভিমানশূন্যবলিয়া তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহার ফলাফলরূপ পাপ পুণ্যের চিন্তা জনিত দুঃখাদির জন্ম তিনি উদ্বেজিত হন না ; কারণ তিনি জানেন, সমুদায় কর্মজনিত পাপপুণ্যফল শরীরাত্মমানমূলক । ইহাতে তাঁহার আমুখিক বা পারলৌকিক দুঃখের নাশ হয়, স্মৃতরাং ভব নিরুদ্ধ হয়, আর তাঁহার পুনরাগমন বা পুনঃ জন্মলাভ হয় না ।

(৫) স্মৃতিবিভাব—ইহা ত্রিবিধ যথা—(ক) সর্বকামাপ্তি (খ) কৃতকৃত্য এবং (গ) প্রাপ্ত প্রাপ্তব্য । ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সর্ব দেহে সচ্চিদানন্দরূপে যে (ব্রহ্ম) চৈতন্য বিরাজিত থাকিয়া সর্ব দেহের কামনা সকলের সাক্ষীস্বরূপে এবং ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, সেই চৈতন্যই “আমি” এবং ত্রিধ প্রকারে স্বকীয় আত্মার অনুসন্ধানপূর্বক স্বদেহের শ্রায় সর্বদেহের কামভোগাদির সন্দর্শন করিতে পারিলেই স্বদেহে ভোগাদি না করিয়াও সর্ব সাক্ষীস্বরূপে ভোগসিদ্ধ হয় ; ইহারই নাম অক মহত্ব (শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহত্ব) । কাম দ্বারা অভিহিত না হইয়াও কামভোগপ্রাপ্তি । সর্বভোগদোষদর্শী তত্ত্ববিদের এবং ত্রিধ প্রকারে সর্বভোগসিদ্ধ হইয়া সর্বকামাপ্তি এবং প্রাপ্ত প্রাপ্তব্য সিদ্ধ হয়, স্মৃতরাং কিছুই তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না । বলা বাহুল্য যে, এগুলি কেবল রোচক বাক্যমাত্র নহে এখন—

এই সাধনাবস্থায়, এ ভাবগুলি তোমার উপলব্ধির অবিষয় সত্য, কিন্তু মনোনিরোধ দ্বারা সিক্কিলাভ কর, যথার্থ উপলব্ধি করিবে—সত্য বলিয়া বুঝিবে । গণ্ডুষ মাত্র সমুদ্রবারি পানে ভূগোলস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ জলাশয়ের জলপানসাধনবৎ স্বস্বরূপসিক্কি সাধন দ্বারা আত্মতত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কৰ্ত্তব্যের সমাধান হইয়া থাকে । পুরুষ তখন কৃত-কৃত্য বা কৰ্ত্তব্যান্ত হয় । বলা বাহুল্য যে, অন্য কোন প্রকারেই মানব কৰ্ত্তব্যান্ত হইতে পারে না, কারণ কৰ্ত্তব্যের সংখ্যা অগণ্য, অসংখ্য, শত জীবনেও তাহাদের সমাধান হয় কি না সন্দেহ, কিন্তু ইহা অবগত হইয়াও, যে ব্যক্তি কেবল কৃত কৰ্ম্মাদি দ্বারা কৰ্ত্তব্যান্তে প্রবৃত্ত হয়, সে অত্যন্ত মুঢ়ী । ভাল, এখন সাধনাদির বিষয় বলা যাক্ ।

সাধনসম্পত্তির কথা—যে পূর্ত্তিবলে—প্রকৃতির আপূরণে মাটি পাথর হয়, পাথর লোহা হয়, তেলাপোকা কাচপোকা হয়, মানুষ দেবতা হয়, সহজ কথায়, অপূর্ণ (ছয়আন, দশআনার) মানব ক্রমে পূর্ণের দিকে (ষোল আনার) অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, এক্ষণে সেই সাধনসম্পত্তিরূপ পূর্ত্তির বর্ণনা করা যাইতেছে । বলা বাহুল্য যে, এই সাধনাই সৃষ্টি । সামান্য হইলেও তাহা পুরুষকার । এই সাধনাই অনন্ত দুঃখের হ্রাস কারক । এবং অনন্ত সুখের বীজস্বরূপ । এই সাধনাই ধৰ্ম্ম এবং পরকালের সম্বল । এই সাধনসম্পত্তির মধ্যে সাধনচতুষ্টয় এবং শ্রবণচতুষ্টয়ই প্রধান এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের একান্ত উপযোগী । প্রথমতঃ সাধন-

চতুর্থায়েরই কথা বলা যাইতেছে, কারণ ইহারা সাধকের প্রথমা-
বস্থার সাধ্য । এ সাধ্য সাধিত বা আয়ত্ত হইলে সাধক পরা
বা ব্রহ্মবিহার অধিকারী হয় এবং শ্রবণাদি সাধনে মনোনিবেশ
করে । শ্রবণাদির ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎ-
কার হয় এবং মনোনিরোধ অভ্যাস দ্বারা কালে স্ব-স্বরূপ-সিদ্ধি
সমধিগত হয় ।

সাধন চতুর্থায়ের কথা—(১) নিত্যানিত্য বস্তু বিচার অর্থাৎ
ব্রহ্ম অকৃতবিধায় নিত্য এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎ পদার্থ (ব্রহ্মাণ্ড)
কৃতবিধায় ঘটাদিবৎ অনিত্য, এবম্বিধ নিশ্চিতজ্ঞানের নাম
নিত্যানিত্য বস্তুবিচার । (২) ‘ইহাম্‌ব্রহ্মল-ভোগ-বিরাগ’
বর্তমান দেহস্থিতিহেতু শাস্ত্রঅনিষিদ্ধ অন্নাদির অতিরিক্ত
অর্থাগ্রহণে চিত্তবৃত্তির দাঢ্যতা । (৩) ষট্‌সম্পত্তি যথা—শম,
দম, উপরতি, বৃত্তিত্যাগ, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টিতে একটি
(ক) শম—যেসকল লৌকিক এবং ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত
কার্যাবলী আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল, সুতরাং মুমুকুর নিজ অধি-
কারের অনুপযুক্তহেতু অফলহ এবং ব্যর্থ বলিয়া তাহাদের
ত্যাগের নাম শম । অথবা আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতা-
বস্থার নাম শম । (খ) দম—প্রোক্ত প্রকারে অফলহ এবং
অনুপযুক্ত বুদ্ধিয়া চক্ষুরাদি এবং হস্তপদাদি উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারা
ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত বিষয়াদি ত্যাগের নাম দম অথবা কৰ্ম্ম এবং
জ্ঞান উভয় ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে পরাবর্তনপূর্বক
স্ব স্ব আধারে সংযতভাবে রক্ষা করাকে দম কহে । (গ) উপ-

রতি—বিষয়প্রবৃত্তি একবার নিবৃত্ত হইলে, যাহাতে তাহার আর পুনরাবর্তন না হয়, এবশ্বিধ কৃত্য বা অনুষ্ঠানের নাম উপরতি । অথবা বিধিপূর্বক কৰ্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগানন্তর সন্ন্যাস-ধৰ্ম্ম গ্রহণ বা চতুর্থাশ্রমী হওয়া অথবা বাহ্য বস্তুর চিত্তবৃত্তির অনাব-
লম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে । (ঘ) তিতিক্ষা—দুঃখমাত্রেই দেহধৰ্ম্ম বুঝিয়া চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া অপ্রতীকারপূর্বক তাহা সহ করিতে অভ্যাস করাকে তিতিক্ষা কহে । (ঙ) সমা-
ধান—আত্মলাভের উপযোগী যে শ্রবণাদি তাহাদের বিরোধী নিদ্রাদি নিরোধদ্বারা চিত্তের যে অবস্থান তাহার নাম সমাধান, অথবা নিৰ্ম্মল ত্রক্ষে সর্ববদা যে মনের অবস্থিতি অর্থাৎ আত্ম-
সংস্থ হইয়া বা অমনীভাবের নাম সমাধান । (চ) শ্রদ্ধা—গুরু এবং বেদান্তবাক্য সত্যবোধে তাহাতে একান্ত বিশ্বাস । কেবল এই শ্রদ্ধা যথাবৎ অভ্যস্ত হইলে পরম বস্তু লভ্য হয়, তাই বেদে লিখিত আছে “শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ।” (৩) মুমুক্শুহ—সংসার
দুঃখ-দুঃখময়, আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই নাই, এবশ্বিধ বিচার দ্বারা আত্মলাভার্থ—স্ব-স্বরূপসিদ্ধি সাধনের জন্ম
আগ্রহাতিশয় । এই ত গেল সাধন চতুর্ফয়ের কথা, এই সাধন চতুর্ফয় অভ্যস্ত হইলে সাধক পরাবিচার অধিকারী হয় । সাধকে
তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গত হয় মাত্র । শ্রবণাদি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের
সোপানে । সেই শ্রবণ চতুর্ফয়ের কথা এক্ষণে বলা যাইতেছে—

শ্রবণ চতুর্ফয়ের কথা—(১) শ্রবণ—সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রে
দৈহাদিব্যতিরিক্ত অথচ দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের পরিচালক স্বপ্রকাশ

চৈতন্যস্বরূপ যে পদার্থ সৎ বা সত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্ম—তাহাই তুমি । অহঙ্কারশূন্য এবম্বিধ ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তির তাৎপর্য্য বা ফলিতার্থ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করার নাম শ্রবণ । কেবল কণকুহরে শব্দ প্রবিষ্ট হইলেই শ্রবণ সিদ্ধ হয় না ; কারণ কত শত বিষয়ই শু শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তাহার কয়টি মনে রাখিয়াছ বল দেখি । বিচার দ্বারা গুরোপদিষ্ট বাক্যের ভাবার্থ জানিতে পারিলে ভ্রান্তি দূর হইয়া শ্রবণ সিদ্ধ হয় । কেবল গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলে বা করিলামাত্রই শ্রবণ সিদ্ধ হয় না—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না । শ্রোত ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । বেদান্ত অধ্যয়নমাত্রেরি আনুতর্য্য অবগত হওয়া যায় না, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি ? বেদান্তবিদ্ মাত্রেরি ব্রহ্মবিদ্ হইয়া যাইত । কাজে তাহা হইতেছে কি ? শত শত বেদান্ত-বিদের মধ্যে একজন ব্রহ্মবিদ্ মেলা ভার ।

(২) মননের কথা—শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর বাক্য, শ্রুতি এবং স্মর্য্য অনুভূতি অর্থাৎ উপদিষ্ট বাক্যের সহিত সযৌক্তিক মনের একতা, এই তিন ঐক্য করিয়া শ্রুত বিষয়ে চিন্তের সম্ভাবনা আধান বা আস্থা সংস্থাপন অর্থাৎ যাহা গুরুমুখে শুনিয়াছ, তাহাই যথার্থ সত্য—প্রকৃত বা সার বস্তু, অবশিষ্ট সমুদায়ই অবস্তু—অসার । বিচার দ্বারা সেই উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ মনে মনে অনুক্ষণ প্রতীতি বা অবধারণ করার নাম মনন । ইহার পরিপাক ফল একাগ্রতা-বুদ্ধি-লক্ষণ নিরোধসূচনা বা নিদিধ্যাসন ।

(৩) নিদিধ্যাসন—এবম্বিধ শ্রবণ এবং মনন দ্বারা যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া অবধারিত হইল, সেই ব্রহ্মবস্তুতে মনের স্থিরত্ব-সম্পাদন । সহজ কথায়, ঐদৃশ শ্রবণ এবং মননযুক্ত মনকে বৃত্তি আহরণদ্বারা পুনঃ চঞ্চল হইতে না দিয়া—তাহার লয় এবং বিক্লেপ* অবস্থা রহিত করিয়া তাহাকে অচঞ্চলভাবে রক্ষা করিতে অভ্যাস কর । ঐদৃশ অভ্যাসপ্রভাবে বা পরিপাকে তমোপ্রভব ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্ম স্বরূপ অসার স্থূল পদার্থ সমূহ, সহজ কথায়, দৃশ্য জগৎ ক্রমে ক্রমে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে । মন আর তখন তাহা দর্শন করিতে চাহিবে না, সুতরাং গ্রাহ্যভাব হেতু মন সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়—মনের জগন্ময়ভাব লুপ্তপ্রায় হয়, কাজেই মনের রজোপ্রভব চাঞ্চল্য বা বিক্লেপ বিনষ্ট হইয়া মন একাগ্র (এক + অগ্র = শ্রেষ্ঠ বা সত্য) হয় অর্থাৎ এক সত্য-স্বরূপে—চৈতন্যময়রূপে ভাসমান হয় । ইহাই নিদিধ্যাসনের ক্রম । আর ঐদৃশ ক্রমের পরিপাকাত্মশয়রূপ অবস্থানন্তরই সাক্ষাৎকার নামে খ্যাত ।

(৪) সাক্ষাৎকার—বলিলে চোখে দেখা নহে, কারণ নির-বয়ব ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহা পূর্ণভাবে অসম্ভব । তবে মানস-প্রত্যক্ষ-বটে । শ্রবণাদি সাধনানুসন্ধান পরিপাকফলে মনের জগৎ-বিকাশ ভাবের অর্থাৎ জগন্ময় মনের প্রবিলয়ে বা তিরোভাবে নিরাখ্যাত বা চিন্ময়মনে অথবা ব্রহ্মলীন বা সত্বাবশিষ্ট প্রশান্ত

* মনের চারিটি অবস্থা যথা—লয়, বিক্লেপ, কষায় এবং সম সর্বিশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে “মনের অবস্থা চতুষ্টয়” দেখ ।

মনে যে নিরতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে তাহাব নাম সাক্ষাৎকার । বেদান্তশাস্ত্রে এবম্বিধ সাক্ষাৎকারকে কোথায় ব্রহ্মসংস্পর্শ, কোথায় বা অস্পর্শযোগ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন ।

শ্রবণাদির ফল তত্ত্বজ্ঞান—এখানে বলা আবশ্যিক যে, এই সাধনচতুষ্টয় এবং শ্রবণচতুষ্টয় সাধনমার্গের একখানি অধিরোহণী * বিশেষ । শমাদি এবং শ্রবণাদি তাহার ক্রম-সোপানাবলী—পর্য্যায়িক ধাপ বা পাদানস্বরূপ । তত্ত্বজ্ঞান লাভ ইহার চরম বা শেষ-সোপান, অধিরোহণীতে উঠিতে হইলে লোকে যেমন পর্বের পর্বের—ধাপে ধাপে উঠিয়া থাকে, একটা ধাপ ত্যাগ করিয়া তদোর্দ্ধ ধাপে উঠিতে পারে না, উঠিবার চেষ্টা করিলে পতন সম্ভাবনা থাকে । এ সাধনমার্গের অধিরোহণও ঠিক তদ্বৎ । শমের ধাপে উঠিলেই (শম অভ্যস্ত হইলেই) দম স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু শম ছাড়িয়া দমে উঠিতে চেষ্টা করিলে দম লাগিয়া চেন্টা ত বার্থ হয়ই, অধিকন্তু দমের জন্ত পতনেরও সম্ভাবনা থাকে । অতএব বলা যাইতে পারে যে, লৌকিক অধিরোহণীর সোপানাবলীর ন্যায়, ইহারাও পরস্পর আপেক্ষিক, সূতরাং যুগপৎ অভ্যাসনীয় । সাধকমাত্রেরই এটি সর্ব্বথা স্মরণ রাখা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । ইহারা তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের সুকর উপায় বা সহায়, সূতরাং ইহাদের অনভ্যাসে বা অভাবে কদাপি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না । কথিত আছে যে,

বিভিন্ন বামদেবাদি ইহজন্মেই সাধন-সম্পত্ত্যাদির অনভ্যাসে—
অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, একথা ধ্রুব-
সত্য । বর্তমান সমাজেও এ প্রকার লোক বিরল নহে ।
জন্মান্তরীণ সংস্কারই ইহার কারণ, অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত প্রবল
অনুষ্ঠান-সংস্কার পরজন্মে শিশুর স্তম্ভপানাভিলাষবৎ বিনা শিক্ষায়
স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী করিয়াছিল ।
সুতরাং অভ্যাস বা সাধন ব্যর্থ নহে—সার্থক । কোন এক জন্মে
তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় । অতএব বলা যাইতে পারে যে, নিত্য-
নিত্যবস্ত্ত-বিচারাদি এবং শ্রবণাদি সাধন-সম্পত্তির অনধিগতে
কিন্মা অনভ্যাসে বা অভাবে বিবেকের উদয় হয় না । বিবেকের
অনুদয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অলাভে বাসনা
ক্ষয় ও মনোনাশ বা মনোনিরোধ অসম্ভব, সুতরাং এমতাবস্থায়
অধিকারীত্বই অপূর্ণ রহিয়া যায় । আর অপূর্ণ অধিকারী কদাপি
মুমুকুপদবাচ্য হইতে পারে না । অপূর্ণ অধিকারী এবং অনধিকারী
উভয়েরই পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবশ্রুতি লাভ অসম্ভব ।
কেবল সাধন-সম্পত্তিযুক্ত মুমুকুই ইহার একমাত্র অধিকারী ।

তত্ত্বজ্ঞানের কথা—উপরে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তদ্বারা আমরা
এই সিদ্ধান্তে উপনাত হইতেছি যে, স্ব-স্বরূপসিদ্ধি সাধন বা জীব-

* “বিবেকো নাম বিভজ্ঞা নিশ্চয়ঃ” অর্থাৎ পঞ্চভূতাস্বক পদার্থ-
মাত্রের ব্যবহার কালে উপাধি বা শরীর বশাৎ ভিন্ন এবং সত্যবৎ বোধ
হইলেও উপাধি বিশেষে তাহারা অনিত্য এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়,
এক কথায় ভেদজ্ঞান মিথ্যা, এবাং স্ব নিশ্চিত জ্ঞানের নাম বিবেক ।

শ্রুতির জগৎ অধিকারী মাত্রেই এই দ্বিবিধ ক্রম পর্য্যায়িক সাধন সমকালীন বা যুগপৎ অনুর্ত্তেয় বা অভ্যাসনীয়, যথা তত্ত্বজ্ঞান এবং মনোনিরোধ । তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি এবং মনোনিরোধ বা নাশের সাধন যোগ এবং জ্ঞান বা সম্যক্‌দর্শন । সহজ কথায়, অধিকারী প্রথমতঃ শ্রবণাদি-সাধন অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক অল্পে অল্পে মনোনিরোধ অভ্যাস করিবে এই মনোনিরোধের পরিপাক-ফলই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবশ্রুতি । সবিশেষ “মনোনিরোধ স্বরূপ নির্ণয়” ৪র্থ অধ্যায় দেখ । এখন দেখা যাক্ তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে । রূপ রসাদিময় জগৎ মায়িক—মিথ্যা স্মৃতরাং অবস্ত—অসার । ইহার অধিষ্ঠান সত্তা আত্মাই একমাত্র বস্তু—সার পদার্থ । এবশ্বিধ নিশ্চিত বোধের নাম তত্ত্বজ্ঞান । তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সাধকের বোধ হয় যে, সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, অবশিষ্ট নামরূপাত্মক জগত্‌ভিধেয় সমুদায়ই অবস্ত । এ বোধ বা প্রতীতি কেবল প্রতীতিমাত্র হইলে চলিবে না । ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক । তত্ত্বজ্ঞানের অবাধ স্থিতির জগৎ তদ্রূপ অনুর্ত্তান করিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে অল্পে অল্পে মনোনিরোধের জগৎও প্রয়াস পাইতে হইবে । তত্ত্বজ্ঞানের অবাধ স্থিতি লাভ না হইলে, অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকিলে “এজগতে নানা সত্য নহে, একই সত্য” কেবল মুখে এ কথা বলিলে কোন কালেও কিছু ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই । কেননা, রূপরসাদিময় জগৎ অন্তরে (মনে মনে) সত্য বলিয়া বোধ থাকায়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাদিগের

সহিত ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার চঞ্চল মনে বৃত্তি আর্হিত হইবেই হইবে—মন বহু-সত্য-গ্রহণে পরিপুষ্ট হইবে । সাধ্য কি যে তুমি সে গতি বিরুদ্ধ কর ? কাষ্ঠ প্রদানে বহ্নিজ্বালা যেমন নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর সংস্কীর্ণিত হয়, মনও তদ্বৎ ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে পুনঃপুনঃ বিষয় গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টবৃত্তিক বা স্থূল হইয়া থাকে । যেমন বায়ু-সঞ্চালিত দীপালোকে অধ্যয়ন করা যায় না, এবং মণিমুক্তাদির লক্ষণও অবগত হওয়া যায় না ; যেমন স্থূল খণিত্রাদির দ্বারা সূচীবৎ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডের সংযোজন অসম্ভব, সেই মত বহু সত্যে পরিপুষ্ট-বৃত্তিক স্থূল মনের দ্বারা অর্থাৎ বহু সত্যভাবে ভাবিত মনে এক সত্য ধারণ করাও তদ্বৎ অসম্ভব । এবন্নিধ প্রকারে বহু সত্য-ভাবে ভাবিতমনা সাধক “এ সংসারে নানা সত্য আছে, একই সত্য”, কেবল মুখে এ কথা বলিলে “যজমান প্রস্তরবৎ” দুইটী প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ পদার্থের উচ্চারণ শ্রায়ে সাধকের আচরণ মুখে এক এবং মনে আর হওয়ায়, সাধক যত বড় বেদান্তবিদুই হউন না, কদাপি তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের অলাভে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় হয় না, এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অনুদয়ে বা অজ্ঞাতে কামাদি বাসনার নিমিত্তভূত মিথ্যা দৃষ্ট বা জগতের সত্যত্ব প্রতীতিরূপ বে ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান তাহা নষ্ট হয় না, অর্থাৎ দৃষ্ট সত্য বলিয়া বোধ থাকায় বাসনারও ক্ষয় হয় না । সুতরাং “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”রূপ গলাবাজীই স্মার হয় । ফল—স্বরূপসিদ্ধির অলাভ—পুনঃ পুনঃ জনন এবং মরণ । বলা

বাহ্য্য যে, বার্তমানিক প্রায় তাবৎ বেদবেদান্তবিদের অবস্থাই এইমত । শতক বেদান্তবিদের মধ্যে একজন ব্রহ্মবিদ্ মেলা ভার ।

প্রতিবন্ধ ত্রয়ের কথা—এখানে বলা আবশ্যক যে, সাধন-মাত্রেই অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়াক্রম । এ যাবৎ অনুকূল সাধনের কথাই বলা হইল । এক্ষণে প্রতিকূল সাধন বা প্রতিবন্ধের বিষয় বলা যাইতেছে । স্বরূপসিদ্ধিতে বা জীবশ্রুতিতে প্রতিবন্ধবাহ্য্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই । বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ বা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি হইলেও প্রতিবন্ধ দূর না হওয়ায় পুরুষে সে জ্ঞান প্রতিফলিত হইতে না—স্থিতিলাভ করে না । ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ভেদে এই প্রতিবন্ধ ত্রিবিধ যথা—

অতীত প্রতিবন্ধ এবং সাধনশালক সাধকের কথা—ভূত বা অতীতকালের যে কৃতকর্মের সংস্কার বর্তমানে সূক্ষ্মাকারে মনোমধ্যে স্ফূর্তি পাইয়া স্বরূপসিদ্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে তাহার নাম অতীত প্রতিবন্ধ, যেমন উপভুক্ত কামিনীবিষয়ক রাগ । এই রাগ শব্দের অর্থ উপভুক্ত স্ত্রীমানুষ্যুত্তি এবং দুঃখানু-স্মৃতির নাম দ্বেষ । লোকে সচরাচর দেখা যায় যে, স্ত্রী হউক বা দুঃখ হউক, ভোগ হইয়া যাওয়ার পরও তত্তৎ পদার্থে রাগাদি থাকিয়া যায়, তাহার কারণ কি ? কারণ ভোগাভ্যাস জনিত স্মৃতি বা সংস্কার । এই স্মৃতিই সেই উপভুক্ত পদার্থকে মনে জাগরুক করিয়া দেয় । কিন্তু ভোগ ত দূরের কথা, যাহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই, শ্রান্ত হইবামাত্র সে পদার্থ বা বিষয়েও জীবের রাগাদি

হইতে দেখা যায় কেন ? ইহার কারণ কি ? কারণ, পূর্ব-জন্মে সেই বিষয় উপভোগ জনিত সঞ্চিত সংস্কারের স্ফূর্তি । বর্তমান জন্মে ঐদৃশ স্ফূর্তি-প্রাবল্যে সাধক বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে । অনেক সময় সাধককে সাধন পথ হইতে বিভ্রষ্ট হইতেও দেখা যায় । বলা বাহুল্য যে, রাগজনিত এবন্নিধ বিক্ষেপ তাহার সাধন মার্গের সমূহ অন্তরায় । এখন কথা হইতেছে যে, এমতাবস্থায় সাধকের কি করা কর্তব্য ? উপভুক্ত বিষয় পুনঃ ভোগ করিবার জন্য এবন্নিধ তীব্র রাগাদি উপজিত হইলে, সাধক তদ্বিক্ষেপ নিবারণার্থে তাহার মনকে হঠাৎ উপভোগ্য বিষয় হইতে বিচালিত কিস্মা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবেন না, কিয়ৎকাল নিবৃত্ত (neutral) থাকিবে এবং পুনঃ পুনঃ ভোগ্য বিষয়ের দোষাদি দর্শন, শাস্ত্রসিদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্ম-তত্ত্বের অনুস্মরণ এবং ভোগ্য বস্তুর অদর্শন ইত্যাদি প্রকারে বিচার করিতে থাকিবেক ; প্রবল ইচ্ছা হইলে বিচার সহিত * উপভোগ্য বস্তুর সাময়িক দর্শনাদিও করিতে পারে । এবন্নিধ আচরণে

* এখানে বলা আবশ্যক যে, যেমন বন এবং উপবন কিংবা নগর এবং উপনগর এক নহে—ভিন্ন । উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, সেইমত ভোগ এবং উপভোগ এক নহে—ভিন্ন । উভয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । বিচার রহিত পঞ্চাদিনং ভোগের নামই উপভোগ, ইহাতে কদাপি তৃপ্তি হয় না । আর সবিচার হইলেই তাহাকে ভোগ বলে । আবশ্যক হইলে তৃপ্তির জন্য সাময়িক সবিচার ভোগই শ্রেয় । শাস্ত্রে ভোগের পরিবর্তে “উপভোগ” শব্দের প্রয়োগ এই জন্যই হইয়াছে ।

কালে রাগ বা বাসনা ক্ষয়ানন্তর মন আপনিই পুনঃ সাধনোন্মুখী বা প্রত্যকপ্রবণশীল হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই । ইহাকে মনের কষায় অবস্থা বলে । সূক্ষ্মদর্শনে ইহা বিক্ষেপেরই অন্তর্গত । সবিশেষ “মনের অবস্থা চতুর্কয়” ৪র্থ অধ্যায় দেখ । এখন এমন কথা বলিতে পার যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন কি দেহান্ত পর্য্যন্ত যদি উক্তবিধ রাগ বা বাসনা ক্ষয় না হয় তাহা হইলে উপায় কি ? গত্যান্তর নাই । সে জন্মের সাধনের সেই স্থানেই ইতি দিতে হয় । এ প্রকার ঘটনাও বিরল নহে । অনেক সাধকই এইমতে অলক্ষসাধন হইয়া শেষে হা হত্যোন্মি করিয়া মৃত হয় ।

ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ এবং যোগভ্রষ্টের কথা--জীবের জীবিতাবস্থায়, বর্তমান জীবনে কৃত তাবৎ কর্মসংস্কার দেহান্তকালে একতরিক * হইয়া অর্থাৎ একই জন্মের কারণ হইয়া জীবকে

* (১) একটা কর্ম একটা জন্মের কারণ হইতে পারে না, কেননা জন্ম গ্রহণ হইতে অসংখ্য কর্ম কৃত হওয়ায় দেহান্তকালে তাহাদের ফলক্রম-বিনিশ্চয় হেতু নিরূপিত হইতে পারে না, আর এপ্রকার হইলে কোন কালেও জীবের মুক্তি হয় না । সুতরাং ইহা অযুক্ত । (২) একটা কর্ম অনেক জন্মেরও কারণ হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অবশিষ্ট কৃতকর্মের বিপাক বা ফলোন্মুখতার কালের বা সময়ের অভাব প্রসঙ্গ হয়, সুতরাং ইহাও অযুক্ত । (৩) অনেক কর্ম অনেক জন্মেরও কারণ হইতে পারে না, কেননা, অনেক জন্মের যুগপৎ উৎপত্তি অসম্ভব । উৎপত্তি ক্রমপর্যায়েরই হইয়া থাকে । সুতরাং ইহাও সন্দোষ ।

দেহান্তর গ্রহণ করায় । সেই জন্মারম্ভক সংস্কার নূতন দেহে স্বরূপসিদ্ধির অন্তরায় হয় বলিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ বলে । বামদেব ঋষির একই জন্মে এবং জড়ভরতের ক্রমাস্রয়ে তিন জন্মে, এই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ পরিক্ষীণ হইয়া, তবে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হইয়াছিল । অতএব বলা যাইতে পারে যে, যে কার্য্য স্বরূপসিদ্ধির অনুকূল নহে, প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধ স্বরূপ, তাহা (বিধিপ্রতিষেধমূলক শাস্ত্রোক্ত) ধর্ম্মকার্য্য হইলেও, স্বরূপসিদ্ধি সাধনেচ্ছু কদাপি তাহার অনুষ্ঠান করিবে না, যেহেতু তাহা তত্ত্ব-জ্ঞানের বিস্মারক স্মৃতরাং বন্ধের কারণ স্বরূপ, তবে কথা কি যে, তত্ত্বজ্ঞান কোনকালেও নিষ্ফল বা ব্যর্থ হইতে পারে না । একজন্মে না হউক, প্রতিবন্ধ পরিক্ষীণ হইবামাত্রেই তাহা সাধকে প্রতিফলিত হইবে, এবং যথাকালে তাহা মুক্তি বা সিদ্ধিফল প্রসব করিবেই করিবে । তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই । ভাল, একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন, বিষয়টা সহজগম্য হইবে । মনে কর, তুমি রেলগাড়ীতে বর্দ্ধমান হইতে কাশী যাইতেছ, মধ্যপথে বৈদ্যনাথ দেখিবার জন্য অবতরণ করিলে, বৈদ্যনাথ দেখার পর, তথা হইতে কাশী দর্শনার্থ যাত্রা করিবে কি বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতে যাত্রা করিবে ? আরম্ভ

(৩) অতএব বলা যাইতে পারে যে, জীবের আমরণ ভাবৎ কৃতকর্ম্ম দেহান্তকালে একতাবিক অর্থাৎ এক জন্ম সঞ্চিত হইয়া একই জন্মের উৎপত্তি করে । সর্বিশেষ “জীবতত্ত্ব বিন্যেস”—কর্ম্মতত্ত্ব এবং আয়ুতত্ত্ব ২০৮-২০৮ এবং ২০৮-২০৮ পৃষ্ঠা দেখ ।

হইতে যতটুকু পথ অতিক্রম করিয়াছ, তাহার পর (বৈদ্যনাথ) হইতেই যাত্রা করিবে নিশ্চিত। সাধন রাজ্যের ব্যবস্থাও ঠিক এইমত। তুমি স্বরূপসিদ্ধির জন্য জন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছ, যেমন লব্ধভূমিক হইয়াছ, বর্তমান জন্মে তাহার পর ভূমি হইতেই আরম্ভ হইবে। কদাপি প্রথম ভূমি হইতে নহে। কেন না, অনুষ্ঠান ফল ব্যর্থ হয় না। সাধক সাধন করিতে করিতে, যদি কোন বর্হিবাপারে আকৃষ্ট হইয়া সাধন হইতে বিরত হয়, কিম্বা লব্ধভূমিক (অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি-সাধনে সিদ্ধ) হইবার পূর্বেই দেহভাগ হইয়া যায়, তবে পরজন্মে জন্মান্তরীণ সাধনফলস্বরূপ বুদ্ধিব্যোগ প্রাপ্ত হয় এবং যোগ বা স্বরূপসিদ্ধি বিষয়ে অধিকতর যত্ন করে, বলা বাহুল্য যে, পূর্বব জন্মকৃত সাধনাভ্যাস তাহাকে বিষয় স্মৃতি হইতে পরাবৃত্ত করিয়া স্বরূপসিদ্ধি-নিষ্ঠ করিয়া তুলে। ইনিই যোগভ্রষ্ট নামে অভিহিত। যোগভ্রষ্টের লব্ধফল ব্যর্থ হয় না।

বর্তমান-প্রতিবন্ধ এবং বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের কথা—
বর্তমান প্রতিবন্ধ আবার চারিভাগে বিভক্ত যথা—(ক) বিষয়া-
শক্তি (খ) মন্দবুদ্ধি (গ) কুতর্ক এবং (ঘ) বিপর্যয় অর্থাৎ মিথ্যা
বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ। ইহাদের মধ্যে বিষয়াশক্তিই প্রধান।
অংশিষ্টগুলি এই বিষয়াশক্তিরই অন্তর্নিবিষ্ট,—অবাস্তুর ব্যাপার
বিশেষ। প্রথমতঃ দেখা যাক বিষয় কি? ক্রিতি, অপ, তেজ,
মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চগুণধর্ম যথা গন্ধ, রস,
রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ ইহাই বিষয়, সুতরাং বিষয় বলিলে, এই

পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকেই বুঝায় । টাকা, কড়ি, জমিদারী ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এই বিশাল জগৎ বিষয়েরই তন্তুগত । ঐদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়াশক্তি-পরিবর্জিত ব্যক্তি প্রকৃত বিষয়ত্যাগী নহে, তবে সে প্রযুক্তির প্রাপ্তবিন্দু ত্যাগে—নিবৃত্তিতে উপনীত হইবার আয়োজন অভ্যাস করিতেছে মাত্র, প্রকৃত বিষয়ত্যাগী কে ? তাহা বলি শুন । তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মনের নিরোধে তত্ত্বজ্ঞানের স্থিতি হেতু জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন আর মনে জাগতিক সংস্কার—পদার্থাদিবিষয়কবৃত্তি নুতন করিয়া আর্হিত হয় না, যাহা থাকে তাহাও ক্রমে নির্মোক্ত হইয়া যায়, সুতরাং তোমার জগন্ময়-মন তখন চিন্ময়রূপে প্রকাশ পায়—মন বিষয় পরিশূন্য হয় । ভবনিরোধ হয় । ইহারই নাম বিষয় ত্যাগ । তখন তোমার বোধ হইতে থাকে যে, নামরূপাত্মক এই বিশ্ব তোমার বাহিরে, তাহার বিষয়, তুমি বিষয়ী, তাহার স্রষ্টা, তুমি স্রষ্টা, তাহার কর্মী, তুমি কর্তা । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, স্বরূপ-সিদ্ধি সমধিগত বা জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী—অশ্বে নহে বা হইতে পারে না । যিনি ব্রহ্মকে ঐদৃশ বিষয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি সমধিগত হইয়াছে । ব্রহ্মানন্দ বা ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন নিত্য) সুখ কেবল তাঁহারই ভোগ্য, আর যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত বুঝিয়াছে, অর্থাৎ বিষয়ে বা জগতে নিমগ্ন থাকিয়া মেথরগিরি হইতে সচিব-গিরিরূপ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার সম্পাদন পূর্বক স্বল্প এবং অনিত্য বিষয়ানন্দ উপভোগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে

—স্বরূপ সিদ্ধি বা জীবযুক্তি সমধিগত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে সে নিতান্ত মূঢ়া। সমুদায় আনন্দের আধার সেই ব্রহ্মানন্দ কদাপি তাহার লভ্য নহে। যেহেতু, সে বিষয়-অত্যাগী। জগতে নিমগ্ন—জাগতিক বাসনায় তাহার মন পরিপূর্ণ।

বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন নহে—বস্তুতঃ এক—আত্মা যদি মনুষ্যের নিকট পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত, তবে তাহার বিষয়-স্পৃহারূপ প্রতিবন্ধ থাকিত না। আত্মানন্দেই সে বিভোর হইয়া থাকিত, বিষয়-স্পৃহা বা বিষয়ানন্দ তাহার আদৌ থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অশ্রু ধনের প্রয়াসী হয়? বোধ হয় কেহই না। তবে কথা কি যে, অদৃষ্টে থাকিলে ত? প্রবাদ আছে যে, দরিদ্র পথিক পথ চলিতে চলিতে ঠিক পথিনিপতিত টাকার খলির নিকট গিয়া অন্ধভাবে বা অন্ধসাজিয়া তাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় লোকমাত্রেই দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে। বিষয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়ই তাহাদের যুগপৎ অভিপ্সীত। কিন্তু তাহা কি সম্ভবে? ইহা শ্রুতি এবং যুক্তি বিরুদ্ধ কথা। তুমি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া কদাপি পৃথিবীর ঘুরণ দেখিতে পাও না, তাহা দেখিতে হইলে, তোমার গ্রহান্তরে যাওয়ার আবশ্যিক। এইমতে জগতে মজিয়া, জাগতিক বা বৈষয়িক বাসনায় পরিপূর্ণ-মানস হইয়া জগৎ বা বিষয়াতিরিক্ত ব্রহ্মানন্দ কি কখন লভ্য হইতে পারে? কখনই না। তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যিক যে, বিষয়-মুখ ব্রহ্মানন্দের লেশমাত্র। একটা পরিচ্ছিন্ন, অপরটা অপরিচ্ছিন্ন।

পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখ অপরিচ্ছিন্ন ভূমাসুখ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে । বিষয়সুখ-স্বরূপ বা ভূমা-সুখের দ্বার-স্বরূপ । বিষয়রূপ দ্বার দিয়া স্বরূপের ছুটা বাহির হয় মাত্র । বন্ধ বা বিষয়ী তাহা বুঝিতে পারে না । সে বিষয়োপভোগ করিয়া মনে করে যে, উপভুক্ত বিষয়েই বুঝি সুখ দিল । বাস্তবিক তাহা নহে । সুখ দিলেন সুখময়-আত্মা । একটু প্রণিহিত চিত্তে—স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই - আমাদের এ কথা-গুলির তাৎপর্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । ভাল, সংক্ষেপে বলি শুন, একটা বিষয়সুখ উপভোগ কালে তোমার মনে বিষয়া-স্তরের স্মৃতি উদ্ভিত হইতে পারে না । উদয়ের অবকাশাভাব হয়, যেহেতু একমনে যুগপৎ—একই সময়ে, দুইটা বিষয় কদাপি উপভুক্ত হইতে পারে না । ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ কথা । শতপত্র-ভেদ ন্যায়ই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । বিষয়োপভোগ কালে মন নিরুদ্ধবৎ হয় এবং ক্ষণকালের জন্য পরিণাম বা বিক্ষেপশূন্য হইয়া, তোমার অজ্ঞাতসারে স্থিরভাবে তাহার স্বরূপে—পরমাশ্রায় অবস্থান করে, সহজ কথায়, তোমার জগন্ময়-মন (অহং বা পরিচ্ছেদাভিমানাত্মকচিত্ত) তখন চিন্ময় হইয়া যায়, তাই সুখময়-আত্মার-প্রকাশে সুখ অমুভূত হইয়া থাকে, এবং স্বীয় সম্মুখস্থ দর্পণে মুখপ্রতিবিস্ববৎ উপভুক্ত বিষয়রূপ দর্পণদ্বার দিয়া সুখময় আত্মাচ্ছটা বাহির হয় । অতএব সিদ্ধ হইল যে, আত্মার স্বরূপাবস্থা বা তোমার গণ্যরীতি চিন্ময় রূপই স্বরূপ সুখের উৎস । বিষয়সুখ সেই উৎসের মৃদু বা কণপ্রবাহ

মাত্র । তোমার অরূপরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ) দ্বার দিয়া প্রবাহিত যইয়া থাকে ।

ভোগে ভয় অভোগে অভয় । ইহা সর্বজনবিদিত কথা—বন্ধ বা অনিরুদ্ধমনঃ ভোগী বিষয় সুখোপভোগে যৎকথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াই আপনাকে অন্তঃতঃ তৎকালের জ্ঞান কৃতকৃত্য মনে করিয়া থাকে । বাস্তবপক্ষে, বিষয় বা সাংসারিক সুখ পরিণাম, তাপ এবং সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখবিজড়িত, সুতরাং বিষয়সুখভোগ জনিত সংস্কারও দুঃখপ্রদ অপিচ, বৈষয়িক সুখভোগকালে ও ভবিষ্যৎ দুঃখের ভয়ে সকলকেই অল্প বিস্তর ভাত ও চকিত থাকিতে হয় । অতএব বলা যাইতে পারে যে বন্ধ বা বিষয়ী বৈষয়িক সুখকে সুখ বলিয়া মনে করিলেও মুমুকুর পক্ষে তাহা হেয় এবং বিষমিশ্রিত অন্নবৎ পরিতাজ্য । পক্ষান্তরে, দৈত বা দুই জ্ঞানই দুঃখ বা ভয়ের কারণ এবং অদৈত বা এক জ্ঞানই অভয়ের কারণ, জগৎ দৈতাদৈতময় সুতরাং ভয়াভয়ের কারণ, আর বাহ্য তদ্বিমুক্ত তাহাই অভয় । ব্রহ্মই একমাত্র অভয় । আর ভয় কোথায় নাই ! বিষয়মাত্রেই ভয়-সঙ্কুল । ভোগে রোগভয় । কূলে চ্যুতিভয় । বিত্তে চৌবভয় । মানে দৈন্ত্যভয় । বলে রিপুভয় । রূপে ব্যাধিভয় । শাস্ত্রে বাদিভয় । কায়ে যমভয় । জগতে ভয় শূন্য স্থান বা বিষয় কোথায় ? ব্রহ্ম বস্তুই একমাত্র অভয় । অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভোগে ভয় এবং অভোগে অভয় । মুমুকুর ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

বিষয়ী বা বন্ধের কৃতকৃতত্ব—সংসারস্থ বন্ধ বা বিষয়ী
 মাত্রেই জন্মান্তরীন অজ্ঞানসংস্কার প্রাবল্যে গৌণ বা সংসার-
 মুখীন কর্মাদি জনিত আশ্রয় বা অনিত্য সুখোপভোগকেই
 পরম ঐন্দ্রিয়ীতত্বের সমাগমরূপ স্বরূপ সুখের বা ব্রহ্মানন্দের উৎস
 বা নিত্য সুখ মনে করিয়া—পরমপ্রায় প্রাণিয়া, তাহাতেই নিমগ্ন
 থাকে এবং স্বীয় যোগ্যতানুসারে কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবাদি
 বিবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া ধন, মান এবং বশ ইত্যাদি
 অর্জন পূর্বক বিবিধ কর্তব্যের সমাধান দ্বারা আপনাকে কৃতার্থমণ্ড
 মনে করে, প্রকৃতপক্ষে, পরমার্থতঃ সে অকৃতকৃততাই রহিয়া যায় । এবং
 মাংসশূণ্য শুদ্ধগম্যাবলেহী কুকুরবৎ প্রবণিত হইয়া থাকে ।
 যেমন মলিন দর্পণে মলাদি প্রতিবন্ধ বশতঃ ত তাতে কোন পদার্থই
 প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, হইলেও তাহা অত্যন্ত অক্ষুট, সেই
 মত এই বন্ধ বা বিষয়ীদিগের চিত্ত বিষয়ানুরাগে সর্বদা অভিভূত
 হেতু ইহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের কিম্বা স্বরূপসিদ্ধির উপদেশ প্রদান
 করিলেও, ইহাদের জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, হইলেও তাহা
 বিদ্যাৎ ঝলকবৎ ক্ষণস্থায়ী । তন্মুহুর্তেই ইহারা গভ্যাসবশাৎ
 নিজ নিজ অভিপ্সীত ব্যাপারে প্রধাবিত হয় । অতএব
 তাত, কেবল তুচ্ছ বিষয়ানন্দে মগ্নিয়া তাহাকেই সার
 ভাবিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে গবাদিবৎ অতিবাহিত করিতেছে
 কেন ? উঠ, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নির্দেশানুসারে মনকে
 বৃত্তি বিরহিত করিয়া নিরুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর । তন্নিরোধে
 কি প্রকার বিমলানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে তাহা একবার বুঝ,

এবং বুদ্ধিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে, তদনুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর। জন্মসাক্ষ্য লাভ কর। কর্তব্যান্ত হও। বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধাভ্যাস দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত ব্যতীত এ সংসারে কৃতকৃতা হইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। যেহেতু, কর্তব্যের সংখ্যা অগণা---অসংখ্য, এক জীবনে কি, শত জীবনেই কৃত্য দ্বারা তাহার সমাধান অসম্ভব। সবিশেষ ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) মন্দ বুদ্ধি—যেমন উর্দ্ধবিচরণশীল বায়ু পার্শ্ব জলে তরঙ্গ উৎপাদন করিতে পারে না, সেইমত গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে বেদান্তাদির উপদেশ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শ করিতে পারে না। বাক্যস্ফূর্ত্তি প্রায় বাহ্য বায়তেই বিলীন হইয়া যায়। সহজ কথায়, উচ্চ উপদেশ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে নিরর্থক। যেমন দূষিত মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে, ভাগ্যবলে বীজের অঙ্কুর উৎপাদন হইলেও, তাহা যেমন বীজানুরূপ হইতে পারে না, সেইমত দূষিত বা অকৃষ্ট-চিত্তে—বিবিধ-বৃত্তিযুক্ত বহু সত্য-ভাবে ভাবিত স্থলমানে সত্বপাদেশ প্রদান করিলেও উপদেশানুরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, স্তূতরাং তাহা নিরর্থকই বলিতে হয়।

(গ) কুতর্ক—শ্রুত্যানুসারিণী মার্গ অবলম্বন না করিয়া স্বকীয় সসীম বুদ্ধি দ্বারা অসীম অতর্ক্য এবং অচিন্ত্য বিষয় সকলের মীমাংসার জন্য শুদ্ধ বাক্য যোজনা করার নাম কুতর্ক।

বিপর্যায় এবং তাহার অন্তত প্রভাবের কথা—(ঘ) বিপর্যায়—

* 'বিপর্যায় এবং সংশয় দুই মিথ্যা জ্ঞানের দ্ব্যতক হইলেও, উভয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে যথা—“এটা হাঁ কি না” এবিধ অনিশ্চিত মিথ্যা

আত্মাতে অনাত্ম ধর্মের আরোপ করিয়া যুক্তি ব্যতীত তাহাতেই আত্মাবান হওয়ার নাম বিপর্যায়। সহজ কথায়, বিপর্যায় শব্দে মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা-বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ, যেমন দেহে আত্মবুদ্ধি। প্রপঞ্চের বা জগতে সত্যত্ব জ্ঞান ইত্যাদি। ইহার অপর পর্য্যায় বিপর্যাস। এ বিষয় সহজে বোধগম্য হইবার জন্য পৌরাণিক ঋতু নিদাঘ সংবাদ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। ব্রহ্মবিদ ঋতু অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া কস্মৎজড় নিদাঘ গৃহে আগমন পূর্বক তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে, কস্মৎ অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। অনিত্যের দ্বারা নিত্য লাভ বা কস্মৎ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি অসম্ভব। কেন না, সংসারে যত কিছু কস্মৎ কৃত হয়, তাহার পরিণাম ফল চতুর্বিধ, পঞ্চবিধ নাই যথা—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য, এবং সংস্কার্য। যেমন কুম্ভাদি দ্বারা শাস্তোৎপত্তি, অগ্নি সংযোগে

জ্ঞানেব নাম সংশয়। সংশয়ে না ভোগ সুখ হয়, না মোক্ষলাভ বা স্বরূপ সিদ্ধি হয়। অতএব যুমুক্ষু এককালে সংশয় ত্যাগ করিবে। আর নিশ্চিত মিথ্যা জ্ঞানেব নাম বিপর্যায়। বিপর্যায় থাকিলেও কদাপি স্বরূপসিদ্ধি বা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। তাই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে “অশ্রদ্ধা-শ্রদ্ধাধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চাত।” এখানে অশ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিপর্যায়। আর এই বিপর্যায়, প্রমাণ (শাস্ত্রাদি) এবং বিকল্প লটয়াই জীবের ব্যবহারক জাগ্রদাবস্থা। ভেদদশনহেতু ইহার নাম জাগ্রদাবস্থা। কুন্ত ভেদদশন মিথ্যা স্মরণঃ এ জাগরণও মিথ্যা, প্রকৃত নহে। প্রকৃত জাগরণে প্রবুদ্ধ হইলে কিন্তু ভেদ দশন হয়। তখন প্রমাণাদি সব মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু তাহা মনোধর্ম-মূলক; ওয় অধ্যায়ে টিপ্পনীরূপে “প্রকৃত জাগ্রৎ” দেখ এবং ৪র্থ অধ্যায় “বুদ্ধি সংখ্যা” দেখ।

ধাতুমল সংস্কার। গমনাদির দ্বারা স্থানাব্যাপ্তি এবং অগ্নাদি যোগে ক্ষীরাদির দধ্যাদিরূপ বিকার। আত্মা কিন্তু অনুৎপাদ্য, অসংস্কার্য, অনাপ্তব্য বা অগ্রাহ্য এবং অবিকার্য। এইমতে চতুর্বিধ গুণধর্ম ব্যতিরিক্ত অকৃত আত্মা কদাপি চতুর্বিধ গুণ-ধর্মাত্মক কৃত-কর্মদ্বারা লভ্য নহেন। এবম্বিধ প্রকারে বহুধা বুঝাইয়া, জ্ঞানানুষ্টি বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্বক গমন করিলেন। কিন্তু নিদাঘ তাহা বুঝিয়াও পূর্ব সংস্কার বশাৎ উপদিষ্ট বিষয়ে অশ্রদ্ধা পূর্বক কর্মাদি পরম পুরুষার্থের হেতু, এবম্বিধ বিপর্যয়ের বশবর্তী হইয়া অথাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইল। শিষ্য স্রী অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ স্বরূপ-সিদ্ধি বা আত্মলাভরূপ পরমপুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এই ভাবিয়া ব্রহ্মবিদ গুরু ঋতু পুনর্বার কৃপাকরিয়। শিষ্যগৃহে আগমন পূর্বক তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, তাহাতে ও নিদাঘের বিপর্যয় দূর হইল না। গুরুকর্তৃক এবম্বিধ প্রকারে তৃতীয় বার প্রবুদ্ধ হইয়া নিদাঘ অকীয় সংশয় দূর করিয়া স-স্বরূপোলঙ্কির দ্বারা চিন্তে স্মৈর্য লাভ করিয়াছিল। প্রশান্ত মানস হইয়াছিল। বিপর্যাসের প্রভাব দেখ! ব্রহ্মবিদ গুরুর উপদেশও ব্যর্থ হইতেছিল। ভাল একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন—এক খণ্ড কাষ্ঠে সুরাসার (spirit) মাথাওয়া প্রক্লিষ্ট অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সুরাসার রূপ প্রতিবন্ধই তাহার কারণ। প্রতিবন্ধ দূর হইলেই কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়।

বিপর্যায় নাশ—এই প্রাপ্ত বা জগৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের মনে সত্যবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জাগতিক সংশয় বিপর্যয়োৎপন্ন অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনারূপ কার্য্যাদি যেমন পৃথিবীর অচলহ, শবের সচলহ, প্রেতের বাক্যকথন, মনুষ্যের সমুদ্রশোষণ সহস্রবাহুবহ এবং কশ্মীর মুক্তি-দাতৃ ইত্যাদি প্রকৃত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, এবং তদনুসারে ব্যবহারিক কার্য্যাদি বা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, ততদিন তাহার পক্ষে সংশয়চ্ছেদ এবং বিপর্যায় নাশ অসম্ভব। কিন্তু যাহার নিকট জগৎ ব্যবহারতঃ সত্য হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা, সেই তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট, এই সকল ব্যাপার তুচ্ছ—অলীক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু ইহার। মিথ্যা জগতেরই অন্তর্গত।

কথিত আছে যে, শুকদেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া চিন্তে স্বের্গ্য লাভ করিতে না পারায়, অর্থাৎ মনোনিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে এ প্রকার উন্মনা দেখিয়া তদীয় পিতামহ মহর্ষি পরাশর তাঁহার শাস্তির জন্য বলিয়াছিলেন, তাত, সংশয় এবং বিপর্যয়োৎপন্ন অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধসহে ব্যক্তিতে প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলেও, সে জ্ঞান তাহার চিন্তমল দন্ধ করিতে পারে না। বিপর্যয়াদি নাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানফল—স্ব-স্বরূপোলক্সি প্রতিবন্ধ রহিয়া যায়---প্রকাশিত হইতে পায় না। অতএব, তাত, অগ্রে তাহা বিনষ্ট কর, চিন্তাচাক্ষু্য দূর হইবে।

সহজেই মন, নিরিক্তন অগ্নিবৎ স্বয়োনিতে উপশান্ত হইবে।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, সংশয় এবং বিপর্যয় নাশ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদুপরাহত। এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনধিগতে মনোনিরোধও সম্ভবপর নহে। এবং মনোনিরোধের অভাবে স্ব-স্বরূপোলক্সি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহার পরস্পর আপেক্ষিক এবং যুগপৎ সহ অভ্যাসনীয়। কদাপি এক একটা করিয়া নহে। যেহেতু, ভোজন ব্যাপারে শাক, সুপ এবং ওদনাদি অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে প্রত্যহ এক একটা করিয়া ভক্ষণ করিলে, যেমন ভোজনসিদ্ধি হয় না, তদৎ তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ প্রভৃতি সাধন এক একটা করিয়া আমরণ অভ্যাস করিলেও কোন ফললাভ হয় না। সাধক মাত্রেই ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবে। সবিশেষ অর্থ অধ্যায়ে “তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনত্রয় যুগপৎ অভ্যাসনীয়”—দেখ।

সমূহ প্রতিবন্ধ নাশের উপায়—সাধন চতুষ্টয় এবং শ্রবণ চতুষ্টয় যথাবিধি অভ্যাস করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে এবং মনোনিরোধের প্রভাবে, প্রোক্ত সমুদায় প্রতিবন্ধ একে একে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন দিব্য আত্মজ্ঞান শৈত্যাপগমে জল শৈত্যপ্রতিবন্ধ তেজ প্রকাশবৎ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্ম তার সাধনান্তরের আপেক্ষা থাকে না। স্ব-স্বরূপোলক্সি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তি। অবশ্য ইহা দু দশদিনে সাধ্য নহে। *পরাবৈরাগ্যের ভারতমানুসারে ইহার

* পরা এবং অপরা ভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ। বৈরাগ্যের

অধিকারী প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—মুদ্রসংবেগা, মধ্যসংবেগা এবং তীব্রসংবেগা । সংবেগ শব্দে বৈরাগ্য । তীব্রসংবেগা প্রহ্লাদ বীতহব্যাদি অল্পকাল বিচার দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত করিয়াছিলেন । কিন্তু মুদ্রসংবেগা উদ্দালকাদি চিরপ্রয়াস দ্বারা তাহা লাভ করিয়াছিলেন । অতএব বলা যাইতে পারে যে, অভ্যাস বৈরাগ্যাদি যোগ্যতার তারতম্যানুসারে অন্ত্যান্ত সাধকেও নৃত্যাধিককালে এইমতে সিদ্ধি সমধিগত হইয়া থাকে, বুদ্ধিতে হইবে । এতদনুশাসনম্ ।

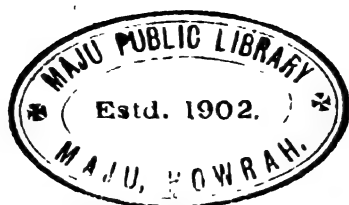
ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ-

সরস্বতী-শিষ্য শ্রীমৎস্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত

স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনাকাণ্ডে সাধনস্বরূপনির্ণয়

নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

সবিশেষ বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে “নিরোধ উপায়” দেখ । যে জ্ঞানের পরিপাকে আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ তুচ্ছীকৃত হইয়া যায়, তাহার নাম পরাটৈবরাগ্য । অপরা বৈরাগ্যই সাধকে প্রথম সজ্জাত হইয়া থাকে । অপরা পরিপাকান্তিময়রূপ অবস্থাস্তরই পরাটৈবরাগ্য ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মনোস্তরূপ নির্ণয় ।

কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিতে হইলে অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, কেন না, পূর্বপক্ষ উত্থাপন দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া মোমাংসা করিলে, সে সিদ্ধান্ত স্থূণা-নিখনন আয়ে* দৃঢ় এবং নিঃসন্দিগ্ধ হয়, কদাপি তাহাতে বিপর্যায়বুদ্ধি আসিতে পারে না, সহজকথায়, একবার “না পক্ষ” আবার “হাঁ পক্ষ” অবলম্বনপূর্বক বিচার করিলেই বিচার্য বিষয়ের সত্যার্থ স্বতঃই নিষ্কাশিত হইয়া পড়ে। ভাল, প্রোক্তস্থানানুসারে প্রথমতঃ “উভয়াত্মকং মনঃ” ইহার বিচার করা যাক্ ।

উভয়াত্মক মনের কথা।—উভয়াত্মক মনের অর্থ কি ?

* ভারতের অগ্রান্ত প্রদেশে অপেক্ষা পূর্ববঙ্গবাসী এ বিষয়ে বিশেষ পরিচিত। কারণ, তাহাদিগকে বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাস কাল নৌকা যোগে যাতায়াত করিতে হয়। মাঝি, লগি (বাশ) পুতিরী তাহাতে নৌকা বাধিবার সময় লগি পুতে আবার তুলে। কয়েকবার এই মত করিয়া লগি খুব দৃঢ় পোত করিয়া লয়। ইহারই নাম “স্থূণা নিখনন। স্থূণা (হাধাতু ৭, ডে, আপ) শব্দে খোঁটা বা লগি ইতি ভাষা।

কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এতদুভয় ইন্দ্রিয়ই কি মন ? না, ইহার
অপর কোন অর্থ আছে ? সবিশেষ বলিতেছি শুন । যেমন একই
মনুষ্য বিবিধ সংকল্প বশতঃ নানারূপ ধারণ করে, অর্থাৎ কখন
কামিনী সঙ্গে কামুক হইয়া বিবিধ রস ভোগ করে, কখন বা
সেই কামিনী সঙ্গে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, কখন
বা অশ্রান্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাহা উপভোগ করে, সেইমত
মন, চক্ষু প্রভৃতির সংঙ্গ বশতঃ তাহাদিগের সহিত একৌভাব প্রাপ্ত
হইয়া দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, কর্ণের সংঙ্গ বশতঃ শ্রবণ
ক্রিয়া সাধন করে, এইরূপে মনুষ্যাতির ন্যায় মনও নানারূপ হয় ।
মনের এবশ্বিধ বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য বা রূপ ধারণের কারণ গুণ
ত্রয়ের (সঙ্গ, রজঃ এবং তমেব) পরিণাম ভেদ । গুণত্রয়ের কথা
যথাস্থানে বলিব । অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং
কর্মেন্দ্রিয়, এতদুভয় ইন্দ্রিয়ার সমূহ ব্যাপার সাধনের হেতু হইয়াও
তদব্যতিরিক্ত । * অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে এবং কর্মেন্দ্রিয়ও
নহে । অথচ তাহাদের নিয়ামক । লোকে বলে চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয় অবলোকন করিয়া থাকে, তাহা
অমূলক, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ কোন ক্রমেই স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষ
করিতে সক্ষম হয় না, কেবল মনই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । দেখ,
চক্ষু, মন সংযোগেই রূপ সকল দেখিতে পায়, কেননা, মন ব্যাকুল
হইলে—বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে, রূপাদি বিষয় সকল চক্ষুর

* দেশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কর রাজাজী ।

সদা নিচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজী ॥

অভিমুখীন হইলেও চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না । অপিচ
 হৃষুপ্তি এবং সমাধি সময়ে মন উপরত হইলে, ইন্দ্রিয়বর্গের
 উপরতি হয়, তাহার নিরাশ্রয় ভাবে কার্য্যহীন হইয়া থাকে । মনই
 ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাধান্য এবং প্রভব বর্দ্ধন করিয়া থাকে । অতএব
 মনই ইন্দ্রিয় সমূহের ঐশ্বর্য । মনই ইন্দ্রিয়গণের স্থিতি, স্থিতি
 এবং প্রলয়ের কারণ । অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনই সর্ববিধ
 বিষয়োপলব্ধির কারণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ের
 নিয়ামক হইয়াও তদ্রূপিতরিত পদার্থ ।

মন দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত—তাহা প্রকারান্তে প্রদর্শিত
 হইতেছে—কি শারীরিক কি মানসিক, কোন একটা ক্রিয়ার রূপ
 চিন্তা করিলে তাহাতে দুইটা শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়
 যথা—একটা কর্তৃশক্তি, অপরটা করণ শক্তি । কর্তৃশক্তি চেতন,
 করণ শক্তি জড় । কর্তৃশক্তিরূপ চেতনের (আত্মার) অধিষ্ঠান
 বশতঃই জড় করণাদি ক্রিয়াশীল হয় । যেমন ছেদন কার্য্যে
 দাতাদি করণ এবং ছেদক দেবদত্ত । উভয় শক্তির সমাবেশে
 ছেদন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । করণের ক্রিয়া নিষ্পাদক হই
 থাকিলেও, তাহা কখনই অকর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ
 কর্তৃশক্তি তাহার নিয়ামক । অতএব করণ, পরতন্ত্রশক্তি এবং
 কর্তৃ স্বতন্ত্রশক্তি । সকল কার্য্যেই এই উভয়বিধ শক্তির স্ফূর্তি
 দেখা যায় । সেই স্বতন্ত্র শক্তিই আত্মা । তিনি দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত
 হইয়া ব্যবহারিক জীব বা ভোক্তাদি স্বরূপে প্রতীয়মান হন । এই
 ভোক্তা জীবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়াদির সংযোজন হয় না,

বিষয় বা অর্থের সহিত প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত জ্ঞানার সংযোজন হইয়া ভোগাদি নিম্পন্ন হইয়া থাকে । এই ভোগ, দেহাদি চেতন পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের সাধারণধর্ম্ম । ইহার বিশেষ এই যে, জ্ঞান অপরিণামী বিধায় প্রতিবিবরণহণ মাত্রই তাহার ভোগ । আর দেহাদি পরিণামী পদার্থের পুষ্টি সাধনকেই ভোগ বলে । অতএব বলা যাইতে পারে যে, দেহেইন্দ্রিয়াদি সমুদায় করণ, এক মনের প্রভাবেই বা মন হইতেই—ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্থলদেহ, নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে । অর্থাৎ এক মনই বিবর্তাকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ দেহরূপে এবং ইন্দ্রিয়াদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

মন মস্তিষ্ক কি তাহার কার্য্য ? এবং এক কি বহু ?—নাংখ্যাশাস্ত্রে সৃষ্টি ক্রিয়া চারি পর্বের বিভক্ত করিয়াছেন যথা—স্থূলভূত বা বিশেষ পর্ব—সূক্ষ্মভূত বা অবিশেষ পর্ব । মন (ব্যক্তাবস্থা) বা লিঙ্গ পর্ব এবং মনরূপ ভ্রান্ত প্রকৃতি—অব্যক্তাবস্থা—অলিঙ্গ পর্ব । সবিশেষ যথাস্থানে বলিব । মস্তিষ্ক বিশেষপর্ব স্বতরাং স্থূলভূতের অন্তর্গত, স্থূলভূতনির্ম্মিত । যাহা স্থূলভূতনির্ম্মিত, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, অঙ্গরূপের বিকার, তাহা মন হয় কেমনে ? তবে সত্তা লক্ষণযুক্ত ভ্রান্তম্ভাব আকাশাদিতে অনুবর্তনমানবৎ সত্তা লক্ষণ মনেরম্ভাব মস্তিষ্কমধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে অনুভূত থাকায়, মস্তিষ্কে মন না বলিয়া মনের বিকাশভূমি মাত্র (Vehicle or passage) বলিতে পার । কোন প্রকার স্মৃতির উদ্বোধ করিতে

ইহলে সকলকেই এইজগৎ মস্তিষ্কের দিকে কতকটা লক্ষ্য করিতে দেখা যায়, এবং এইজগৎই অনেকে মস্তিষ্কে—আজ্ঞাচক্রাণ্ডে মনের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু সে নির্দেশও, হৃদকমলে বিষ্ণুদিগ্নির অধিষ্ঠান কল্পনাবৎ কল্পিত বা মিথ্যা । মন মস্তিষ্ক কিম্বা তাহার কার্য্য, এ দুয়ের একটীও নহে, তবে মস্তিষ্ক মনের নিকাশভূমি মাত্র, নিম্নে কয়েকেটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদভাবে বলিতেছি শুন—

(১) বালক কিম্বা অজ্ঞজনগণ যেমন আকাশে নিলীমাদির আরোপ করিয়া থাকে, এবং ধূলি পৃমাদি মল্যবনক কাচগোলকস্থ স্ফটিক স্বচ্ছ আলোককে মলিন—এবং অস্বচ্ছ দেখে, সেইমত মনের ক্রিয়াদি প্রতিফলনের বস্ত্র বা বিকাশভূমিস্বরূপ মস্তিষ্কের বিকৃত হইতে তদ্ প্রতিফলিত ক্রিয়াদিগের বিকারিত্ব দেখিয়া, মনেই বিকার নিশ্চয় করিয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞদিগের এ ধারণা সর্বথা মিথ্যা । অতএব মন মস্তিষ্ক নহে—এতদ্ব্যতিরিক্ত ।

(২) যেমন সূর্য্য ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতৃ দেবতা বা আলোকরূপে সমূহ প্রাণী জগতের চক্ষুগত হইলেও, তাহাদের চাক্ষুষ দোষাদি তাঁহাতে সংস্পর্শিতে পারে না, কেননা, প্রাণীদিগের চক্ষুর সহিত আলোকরূপে সূর্য্যের এ সংযোগ অক্ষুট বা অতি সূক্ষ্ম ; সেইমত মনোদেব ও স্মৃতি বা সংস্কাররূপে সমূহ প্রাণীজগতের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইলেও, তাহাদের মস্তিষ্কগত গুণ দোষাদি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । কারণ, প্রাণীদিগের মস্তিষ্কের সহিত স্মৃতি বা সংস্কাররূপে মনের এ সঙ্গত অতি সূক্ষ্ম, অতএব বলা

বাঁহঁতে পারে যে, মনদেব অন্তরঙ্গের বিকার মস্তিষ্কও নহে কিম্বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও (Function) নহে। মন এতদ্ব্যতি-
রিক্ত ।

(৩) তুল্যবয়বীয় বিশিষ্ট মাদকসেবনে অনভ্যস্ত চারিজন যুবককে তুল্য পরিমাণে কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইলে, দেখা যায়, চারিজন চারিপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ পাঠ করে, কেহ বা কঁাদিতে থাকে। তুল্য বা সমান কারণ হইতে সমান বা সমজাতীয় কার্য্যই উদ্ভূত হইয়া থাকে, কদাপি বিমম বা বিভিন্ন জাতীয় হইতে পারে না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তারাদি সংলগ্ন টেলিফোঁ যন্ত্রবৎ মস্তিষ্ক ও মনের বিকাশ-যন্ত্র, দ্বার বা পথস্বরূপ। এই পথ দিয়া মনোভাব সকল (সংস্কার রাশি) স্নাবাদি ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়পথে বহির্বিষয় যোগে ক্রিষ্ণাশীল হয়। এবশ্বিধ প্রকারে বাহ্য পদার্থাদির সংযোগ-বিয়োগ জনিত মনোভাব বা সংস্কার সমুদায় সকলের একরূপ নহে, বা হইতে পারে না। বৃত্তিভেদই ইহার কারণ। এই বৃত্তিভেদ বশতঃই ব্যক্তি মাত্রেই মন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে মন কিন্তু একটী। যেমন একই আকাশ ঘটাদি উপাধির ভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন বা অনেক বলিয়া বোধ হয়, মনও সেইমত এক হইলেও, বৃত্ত্যাদিরূপ উপাধির ভিন্নতা বশতঃ বহু বলিয়া অনু-মিত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ, উপাধিভেদে তদ্বানের

* বৃত্তি মনেরই ধর্ম্ম। সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায় “বৃত্তি মানস ধর্ম্ম”—
দেখ।

অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্টের ভেদ হয় না, বলা বাহুল্য যে, এই মতে যুবক চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহার যে বৃত্তি বা সংস্কার প্রবল—জীবনে অধিককাল অভ্যস্ত, তাহাই তাহাদের অজ্ঞাতসারে—অবাধে মাদক-বিকৃত মস্তিস্করূপ পথ দিয়া স্নাবাদি 'ক্রমে ইন্দ্রিয় সহায়ে বাহিরে বিভিন্ন ক্রিয়াফল প্রদর্শন করিয়া থাকে । অতএব বসিতে হয় যে, বিকৃত আহারে কিম্বা অনাহারে মনের দ্বারস্বরূপ অন্নরসগয় এই মস্তিকই—বিকৃত হইয়া থাকে । মন নহে—মন এতব্যক্তি-রিক্ত, অতএব সিদ্ধ হইল যে, মন মস্তিক—কিম্বা মস্তিকের ক্রিয়া এ দুয়ের একটীও নহে । (neither brain nor function of the brain, but beyond it) । এবং মন বহুও নহে—এক ।

(৪) মন অন্নময় না হইলে অন্নময় প্রাণতির অর্থ কি ?—যদি কোন সত্ত্ব প্রসূত শিশুকে নির্জর্জন প্রদেশে রক্ষা করা যায়, এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নূক ধাত্রী নিযুক্ত করা যায়, শিশু ধাইমা ব্যতীত যদি আর কাহ্নকও দেখিতে না পায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই শিশু কালক্রমে বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও, পূর্ব-বংই রহিয়াছে । পশ্বাদি অপেক্ষা তাহার মানসিক অবস্থা কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে । মন অন্নরসের বিকার হইলে শিশুর শারীরিক উৎকর্ষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, মনেরও উৎকর্ষ সংসাধিত হইত, কিন্তু তাহা হইল কি ? শিশু ত বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও বর্দ্ধ-মানে পশু অপেক্ষাও অধম । তবে প্রাণিত্তে যে মনকে অন্নময় বলা হইয়াছে কেন, তাহা বলি শুন—উদালক স্বীয় পুত্র শ্বেত-কেতুকে বলিতেছেন, “অন্নময়ং হি গৌম্য মন” । হে প্রিয়-

দর্শন ! ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয় । যথা—স্থূলভাগ পূরীষরূপে নিগত হয়, মধ্যম বা সূক্ষ্মভাগ রস-রক্তাদিক্রমে মাংসরূপ ধারণ করে এবং অশ্বিষ্ঠ বা সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্মভাগ, হৃদয়ে নীত হইয়া সূক্ষ্ম হিত্যাখ্য নাড়ীমধ্যে অনুপ্রবেশ-পূর্বক বাগাদি করণের অর্থাৎ জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গোলকের স্বৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা প্রকারান্তরে মনেরও উপচয় করিয়া থাকে । সুতরাং মন অন্নরসময় । প্রকৃতই কি মন অন্নরসময় ? অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে । কেননা, প্রোক্ত শ্রুতি ত্রিবিৎকরণেরই অবান্তরপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । সেই মূল প্রকরণের অধ্যাত্ম ত্রিবিৎকরণ—এই হিসাবে, মন ৫ এই অবান্তরপ্রকরণের অধ্যাত্ম । তাই অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ ভূতপক্ষের বিধারক, সমূহ করণাদির নিয়ামক বলিয়া সর্বদব্যাপক সেই মনেরই ভুক্ত অন্নরসের দ্বারা উপচয় হইয়া থাকে বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, বুলিতে হইবে । এই মন চিহ্নভাষাশ্লোক, তাহা ইতপূর্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং মন পরিচ্ছিন্ন এবং অনিত্য ।* শ্বেতকেতুর মনে সন্দেহ নিরাকরণের জন্য পুনরায় বলিতেছেন,—সেই ভুক্ত অন্ন উপচিত সামর্থ্য ঘোড়শা বিভক্ত হইয়া কার্য্যকারণ সজ্ঞাত লক্ষণ জীববিশিষ্ট দেহে যুক্ত হইয়া ঘোড়শকলা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । অন্নাদির উপযোগাভাবে কলাক্ষেয়ে দেহেন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য হানি হয় এবং উপযোগে বা সম্ভাবে কলাস্বৈর্য্যে তাহাদের সামর্থ্য সিদ্ধ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির নীর্য্যই

* মন নিত্য, নিরবয়ব এই বৈশিষ্ট্যক মত খণ্ডিত হইয়াছে ।

অন্নকৃত । মনেও জড়াভাস আছে, এই উপলক্ষণে—অধ্যাত্মভাবে মানসবীৰ্য্য অন্নকৃত বা মন অন্নরসময় শ্রুতিতে এইমত উদাহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্যার্থে—অধিদৈবতভাবে মন অন্নরসময় নহে—এতদ্ব্যতিরিক্ত । সৎ এবং অসৎ বা চিৎ ও জড় হইতে বিশিষ্ট হই বা বিলক্ষণ হই মনের স্বরূপ । সৰ্বিশেষ “মনের স্বরূপ—সৎ কি অসৎ” দেখ ।

(৫) এই সমুদায় প্রত্যক্ষ প্রমাণসদেহ, যদি তুমি মনকে মস্তিষ্ক কিম্বা তাহার কার্য্য বল, তাহা হইলে দেহান্তের পর দেহের সঙ্গে মন ও ভূম্যাদিতে প্রলীন হইয়া যায় বলিতে হয় । সহজ কথায়, এক জন্মেই সব মিটিয়া যায়—ওয়াশীল হয়, স্মৃতিরাত্ম সৃষ্টি বন্ধ, মোক্ষ এবং সংসারের উচ্চাবচ দর্শন ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ অমীমাংসিতই রহিয়া যায় । স্মৃতিরাত্ম এ পক্ষেও অনেক গোলযোগ । পক্ষান্তরে, যদি বল যে, মন দেহান্তের পর দেহান্তের সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে আনাদিগের পক্ষই অর্থাৎ মন দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত, তাহাই সমর্থিত হয়, এক কথায়, সব গোলযোগই মিটিয়া যায় । অতএব বলা যাইতে পারে যে, মন অতি সূক্ষ্মভাবে সর্বদেহে ‘আনখাগ্রেভ্যঃ আলোমেভ্যঃ’ অর্থাৎ মস্তকের কেশাগ্র হইতে পাদাদ্বৈষ্টের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্বদেহে ব্যাপক ভাবে অবস্থানপূর্বক দেহেন্দ্রিয়াদির নিয়ামক হইয়াও তদ্ব্যতিরিক্ত ।

বলা বাহুল্য যে এতক্ষণ “নাপক্ষ” অবলম্বন—পূর্বক বিচার করা গেল, এইক্ষণে “হাপক্ষ” অবলম্বন করা যাক্ । সত্য

আপনিই নিষ্কাশিত হইয়া পড়িবে—মনের স্বরূপ সহজেই বুঝা যাইবে ।

মনের স্বরূপ কি ? -সং কি অসং ?—বাশিষ্ঠে লিখিত আছে “মনোহি পুরুষঃ” অর্থাৎ মনই পুরুষ । পুরুষই বিবদ্ধাকারে মনরূপে প্রতীয়মান । পুরুষ পুরুষই আছেন, অতি গূঢ়—অব্যক্ত । মন তাঁহাকে ভিন্নরকমে ব্যক্ত বা প্রকাশ করিতেছে । অতএব মনই তাহার প্রকৃতি—কাণ্যাত্ম্য বা কার্য্য জগৎ । প্রকৃতি আর মন একই বস্তু । প্রকৃতি সাধারণতঃ বাহিরের নাম এবং মন ভিতরের নাম । ইহাও ব্যবহারিক । সুন্দরদর্শনে উভয়েই তুল্য—এক বস্তু । কেবল নামোত্তর ভেদ । এই মন পুরুষ বা নিগুণব্রহ্মের বা ভূমিচৈতন্যের সহিত অভেদ ভাবে—একদেহে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় কোন শব্দদ্বারা বাচ্য হয় না—তাহার কোন নাম থাকে না বলিয়া তখন তাহাকে নিরাখ্যাত, অবপদেশ্য বা অব্যক্ত বলে । ব্যক্ত হইলে—ঈশচৈতন্যে বা সগুণ ব্রহ্মে কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইলেই, তাহার নাম হয় প্রকৃতি এবং জীবচৈতন্যে তাহার নাম মন । (মনের সরূপ এবং অরূপ রূপ বিরহিত) অলিঙ্গ মনই নিগুণ ব্রহ্ম । সমষ্টি মনই ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম এবং ব্যষ্টি মনই জীব । মন সমষ্টি ভাবে প্রকৃতিরূপে জগন্নিয়ামক এং ব্যষ্টিভাবে জীব-দেহের নিয়ামক । সমষ্টি শক্তি—কারণ এবং ব্যষ্টি শক্তি—কার্য্য অতএব ব্যষ্টি সমষ্টিরই অন্তর্ভূত । সমষ্টি দর্শনে ব্যষ্টি—সমষ্টি শরীরেই বিলীন হইয়া যায়, তখন আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব

থাকে না। সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়েই বস্তুতঃ অভিন্ন—এক। ভিন্নতা কল্পনা ব্যবহারিক। কনকের ধর্ম কটকের আয় কিম্বা পুরুষের ধর্ম প্রকৃতির আয়, মন আত্মারই (জ্ঞানেরই) ধর্ম। ধর্ম বা গুণেরই নিপরিণাম হইয়া থাকে। ধর্মী কিন্তু এক ভাবেই থাকে, তাহার কোন বিকার হয় না। ধর্মী বা আত্মা যেমন তেমনিই থাকে, তাহার ধর্মরূপ মনের—কার্য্যাত্মকত্বের ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তাই অসংখ্যের এত বৈচিত্র্য। কারণের আত্ম-ভূত শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য, সুতরাং কার্য্যের পূর্বভাব শক্তি এবং শক্তিরই অপরিভাব কার্য্য। এক ভাব বা সম্ভাই পৌর্ব্বদাপৌর্ব্ব্যাত্মসারে শক্তি এবং কার্য্য নামে অভিহিত। এত গেল ব্যবহারিকের কথা। পরমার্থভাবে দেখিতে গেলে, এক পুরুষ বা আত্মাই নির্বিকার ভাবে সর্বত্র বিদ্যমান। মন তাহাতে কল্পিত বা অদ্যসিত। কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যা মনের গুণ দোষাদি সতে সংস্কৃষ্ট হইতে পারে না। তাহার পব, অসংখ্য পটাদির আয়, মন লোকের দৃষ্টিগোচরীভূতও হয় না, সুতরাং তাহাকে অসং বলিতে পার না। আর কারণরূপ আত্মার বা সতের সাক্ষাৎকারে মনকে আর গৃহক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। মন তখন উদ্ভূত, লোহপিণ্ড-প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুবৎ বা আগ্নেয় দর্শনে ভদোক্ষভাবৎ কারণশরীরে বিলীন হইয়া যায় সুতরাং তাহা সংগত নহে। তবে কথা কি যে, মন পদার্থ সং এবং অসং হইতে বিলক্ষণ এবং অদৃষ্ট ও অনির্লপ্য হইলেও, বধ্যাপুত্রবৎ বা নরবিষাণবৎ এককালে মিথ্যা নহে। কিছু

বটে, যেহেতু ইহা আত্মা বা জ্ঞানেরই ধর্ম্য বা প্রকার ভেদবিশেষ । তবে বাগাদির গোচরীভূত নহে, বলিয়া অনির্বচনীয় বলে । আর জীবচেতন্য দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তহেতু পরিচ্ছিন্নবৎ প্রাণীয়মান হওয়ায়, শালগ্রামে রিমুঃ কল্পনাবৎ জীবের হৃৎকমল, আত্মাচক্র-প্রভৃতি স্থান মনের অধিষ্ঠানরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, স্মৃতিরূপ ইহা সূত্র দর্শনের কথা—ব্যবহারিক—মিথ্যা । পরমার্থতঃ, মন দেহাদি ব্যতিরিক্ত হইয়াও দেহের সর্বত্র অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত । অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ এবং অসৎ হইতে নিশ্চিন্ত বা নিলক্ষণহই মনের স্বরূপ । ‘মনঃ স্বরূপস্য সদসদ্ভাভ্যাং বিশেষাৎ ।’

মনই এই প্রাপঞ্চ বা ভগৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, যাবৎ অগ্নি বর্তমান থাকে, তাবৎ তাহার উষ্ণতার উৎপত্তি বিষয়ে কারণান্তরের অপেক্ষা হয় না, এই ভূত লোকে উষ্ণতাকে অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্য বলে । যতদিন অগ্নি আছে, ততদিন উষ্ণতাও আছে বলিতে হয়, কারণ ধর্ম্য বিরহিত ধর্ম্মীর অস্তিত্ব অসম্ভব । অপিচ, অগ্নিদর্শনে উষ্ণতাকে আর পৃথক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না । ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে পদার্থ বিচরমান থাকিতে, সে ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের স্বভাব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম । মন বা জগৎও এই হিসাবে—এই মতে কারণের অর্থাৎ আত্মার বা জ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিতে হয় । স্বভাব এই শব্দার্থে তাহা দোষিত হইতেছে, যথা—স শব্দে আত্মা + ভাব শব্দে

বিকাশ বা উৎপত্তি, অর্থাৎ আত্মার জীবাদিক্রমে বা জগদাকারে উদ্ভব বা উদ্ভাসনের নামই স্বভাব। মেহেতু আত্মাই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। সহজ কথায়, আত্মার বা ব্রহ্মের জগদাকারে উদ্ভাসনের বা বিকাশের নামই মন। অতএব মন বা জগৎ ব্রহ্মস্বভাব। ‘স্বকীয়ো ভাবঃ স্বভাবঃ,’ সূত্রান্ ইহা নৈমিত্তিক কহে। আত্মার বা ব্রহ্মের এ স্বভাব অর্থাৎ মন বা জগৎরূপে প্রভাসমান হওয়া স্ফটিকের শুক্লতাবাদ্য, গণির বলকের আয়, কিম্বা দৈত্যের হাঁসির আয় স্বাভাবিক বা স্বভাবগত। সেই আত্মা বা ব্রহ্ম আপ্তকান, তাঁহাতে কোন প্রকার স্পৃহাদি বা ভোগাদি সম্ভবে না, সূত্রান্ জগৎবিকাশ-কার্য্য তাঁহার স্বভাব—মনেরই ধর্ম্ম। বতদিন তিনি আছেন, ততদিন মন বা জগৎ আছে, আবার তাঁহার দর্শনে মনের বা জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তিনি কূটস্থ নিত্য, জগৎ বা মন প্রবাহরূপে নিত্য। সুপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে জগৎ ও তদ্ব্যাপাদি উপলব্ধি না হইলেও, তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট দ্বিতীয় জাগ্রৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে তখনও জগদাদি উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন শিলামধ্যস্থ চক্র পদ্মাদি রেখা অন্যান্ত অবস্থায় শিলামধ্যে বিচরমান থাকে, বহির্ব্যাপার দ্বারা তাহা ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইমত সুষুপ্তাবস্থায় মনের মধ্যে এই জগদাবলী অতি সূক্ষ্মভাবে বিচরমান থাকে, জাগরণে—অহং জ্ঞানের স্ফূরণে (পরিস্ফেদাভিমানাত্মক চিৎস্বরূপের বা মনের প্রকাশে) তাহা স্ফূর্ত্তি পায়—ভাসমান হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জগৎ মনোময়—মনেরই বিকার, কিন্তু অনিরুদ্ধমনা

বন্ধকে তাহা বুঝান কঠিন। কিঞ্চিৎ বুঝিলেও, বিরুদ্ধসংস্কার বশাৎ—জগৎ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকায়, তাহা তাহার প্রতীতি হয় না। যেমন অন্ধুর হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষ পত্রাদি বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ করিতেছে, সেইমত পৃথ্বীদি সম্বলিত এইজগৎ সংস্কার রঞ্জিত মন হইতে মনের বিসর্গ * ধর্ম্যহেতু অধ্যাস বশাৎ উদ্ভূত হইয়া, বাহিরে তত্তৎ পদার্থাকারে ভাসমান হইতেছে। সুবর্ণে যেমন সুবর্ণই এবং কটকট উভয় ধর্ম্যই অবস্থিত, সেইমত মনে দৃশ্যই এবং ব্রহ্মই (চিৎ ও জড়) উভয় ধর্ম্যই বিद्यমান, অর্থাৎ মন চিৎ ও অচিৎ উভয়াকার। যেমন মাগর তইতে উৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময়, অন্তরূপে জলময় নহে—বাষ্পাদি উদ্ভূত সঞ্চালনময়। এ মনও সেইমত চৈতন্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় এবং মনদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় নহে—জগন্ময়। যাহারা জলের সত্তা বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট সমুদ্রতরঙ্গ, জলের অতিরিক্ত নহে, আর যাহারা তাহা বুঝে নাই, তাহাদের নিকট জল ও তরঙ্গ দুইটা বিভিন্ন পদার্থ। এই মতে, যাহারা মনের সত্তা বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট জগৎ মনোময়—মনের বিসর্গ ধর্ম্য বা অধ্যাস মাত্র। যাহারা তাহা না বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট মন ও জগৎ দুইটা ভিন্ন পদার্থ। বন্ধজীবের ইহা উপলব্ধির অবিষয়। কাজেই তাহারা ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ করে। বন্ধ এবং পামর স্বর্ণ-সিংহাসনস্থ স্বর্ণ-প্রতিমা দেখিয়া প্রতিমা ও সিংহাসন

* বিসর্গ—বি (বিপরীত) + সর্গ (সৃষ্টি) সর্বিশেষ এই অধ্যাসে “অধ্যাস বা বিসর্গের কথা”—দেখ।

দুইটা পৃথক বস্তু মনে করে, কিন্তু মুমুকুর চক্ষে উভয়েই এক
 সুবর্ণ খাতু বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইমত ব্রহ্মসত্তাক দ্বৈত
 প্রপঞ্চে জড়চেতনেরসমাবেশে—চেতন ও জড় নামক দুইটা
 পৃথক পদার্থরূপে আপাততঃ দৃষ্ট হইলেও, নিকরুগমনা ব্যক্তির
 চক্ষে, একমাত্র নিগুণ ব্রহ্ম—নিরাখ্যাত বা অনামক মনই বিসর্গ
 ধর্ম্য বশাৎ—বিবর্ত পরিণামে সক্রূপে—জগদাকাারে ভাসমান বা
 উদ্ভাসিত । চন্দ্রাদি প্রতিবিম্বের জলাদির অপেক্ষাবৎ, মনের
 সঙ্কোচ নিকচের অপেক্ষায় তুমিও জাগ্রদাদি আখ্যা প্রাপ্ত হও ।
 এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যে, তোমার মনেরই ভাব বিকার-
 বিশেষ হইতে সময়মতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা কি তুমি
 কখন উপলব্ধি করিয়াছ ? বোধ হয় না । জাগ্রতের সময়
 মিত্যাক্রপ আবল্য আনিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ তোমার
 দেহেন্দ্রিয়াদি অস্থির হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রকাশ বা কার্য-
 কারিতা কমিয়া যাইতে থাকে,—কি যেন একটা পদার্থ আসিয়া
 কটতি তাহাদের শক্তি হরণ করে, তাহারা যেন অভিভূত
 হইয়া অন্ধকারে লুকুইয়া যায় । ইহা মনের তমোভাব নিকার,
 মন যে দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত হইয়াও, তাহাদের নিয়ামক
 এবং ব্যাপক তাহা ইহা দ্বারা বুঝিয়া ষও । কিন্তু দেহাদি
 ব্যতিবিলু তুমি সদা জাগ্রৎ । অতএব জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং তৃষুপ্তি
 এ তিনই কল্পিত বা মিথ্যা । “তত্ত্বত্রয় আবসথা স্রয়ঃ স্রপাঃ ।”
 স্তত্রাং বলিতে হইতেছে যে, জগৎ থাকিলেই মন থাকিল ।
 মন থাকিলেই ইন্দ্রিয়াদিও রহিল, কাজেই জাগতিক পদার্থাদির

দিকে মন অল্প বিস্তর আকর্ষিত হইবেই হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, এই ভাসমান প্রপঞ্চ বা জগৎ ব্রহ্ম স্বভাব। ব্রহ্ম স্বভাবই প্রপঞ্চ। মনই সেই স্বভাব বা প্রকৃতি। অতএব মনই এই জগৎ বা প্রপঞ্চ।

শিষ্য—ভাল, আপনি বলিতেছেন যে, এই প্রপঞ্চ বা মনই ব্রহ্ম প্রকৃতি, কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মে প্রকৃতিই সিদ্ধ হয় কেমনে ?

গুরু—মনই ব্রহ্ম প্রকৃতি—তাহা হইতে পারে, অসম্ভব নহে। সর্বিশেষ বলিতেছি শুন। কার্যরূপে বিক্রিয়মান অবস্থার নাম প্রকৃতি, সহজ কথায়, যাহা কার্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি, যেমন ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, যেহেতু ঘট মৃত্তিকারই বিকার। এই প্রকৃতি বা বিক্রিয়মানই, পরিণাম এবং বিবর্ত ভেদে দ্বিবিধ। পরিণাম—পরি সর্বতোভাবে নম্ ধাতুর অর্থ নমন বা অবতরণ, সর্বতোভাবে অবতরণ অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থায় আগমনই পরিণাম শব্দের অর্থ। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি ইহা পরিণামবিকার। আর বিবর্ত—বি অর্থ বিশেষ বা বিরুদ্ধভাব বৃত্ত ধাতুর অর্থ বৃত্তন (to exist) অতএব যাহা বিশেষরূপে বা বিরুদ্ধভাবে অবস্থিত তাহার নাম বিবর্ত বিকার, যেমন রজ্জুতে সর্পদর্শন। ইতপূর্বেই বলিয়াছি যে, “মনোহি পুরুষঃ” অর্থাৎ সেই পুরুষ বা ব্রহ্ম মনোরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। যেমন রজ্জু, রজ্জুই আছে, কিন্তু সর্পরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইমত ব্রহ্ম যেমন তেমনিই আছেন, অথচ মনরূপে—জগদাকারে ভাসমান। অতএব এই

ক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, নিগূর্ণ ব্রহ্মে পরিণাম বিকার সম্ভব না হইলেও বিবর্ত-বিকার অসম্ভব নহে । যেহেতু বিবর্তবিকারে ব্রহ্মপ্রকৃতি ননেরই বিক্রিয়মানহ—জগদাকারে ভাসমানহ প্রদর্শিত হইল, অতএব সেই মনই ব্রহ্মপ্রকৃতি ।

মন সূক্ষ্ম অহং শক্তি—চিহ্নজড় উভয়াত্মক—পুরুষ হইতে মন বিবর্তাকারে প্রকাশ পাইলে তাহা অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন হইলেই, অর্থাৎ মন সম্বন্ধ-হেতু পরিচ্ছিন্ন চিৎ স্বরূপের অভিব্যক্তি প্রযুক্ত অথবা পুরুষের বা আত্মার পরিচ্ছেদাভিমান হেতু চিতে জড় দেগা দেয় । চিহ্নজড়ের সমাবেশ হয় । ইহা মনের একটা বিশেষ ধর্ম, ইহার নাম বিসর্গ বি (বিপরীত) -সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি । এবং ইহাষ্ট বিবর্ত বা অধ্যাসের সামর্থ্য । সবিশেষ পারে বলিতেছি । এই আমি চিনায়া, জ্ঞানস্বরূপ, এইরূপ, যে কর্তৃদ্বাভিমান বা পরিচ্ছেদাভিমান, তাহাই মনোরূপ বৃক্ষের বীজ । চিদচিৎ অংশযুক্ত, সৃষ্টির প্রথম-সোপান বা বিকাশ । কারণ, আত্মার পরিচ্ছেদাভিমান বা অহং ভাবষ্ট সৃষ্টির কারণ, আর লোকেও দেগা যায় যে, সাংসারিক সমুদায় প্রবৃত্তির বীজ বা নিদানই অহংকার । অতএব বলিতে হয় যে, পরিচ্ছেদাভিমানাত্মক চিৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই মন, সহজ কথায়, মন সূক্ষ্ম অহংশক্তি বিশেষ, মূলজ্ঞান নামে অভিহিত এবং তাহা চিদচিৎ বা চিহ্নজড় উভয়াত্মক । এবম্বিধ মনই জগদাকারে ভাসমান, তাই জগতে চিহ্নজড়ের সমাবেশ দেখ, যেমন

বিষমিঞ্জিত-অন্ন বিষ-নামেই অভিহিত হয়, সেইমত সমুদায় প্রবৃত্তিমূলক অহংকারকারণ মনকেই সমূহ জগতের কারণ বলিতে হয়। আত্মাভাসে মনের বিকাশ, মনের আভাসে ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়াভাসে এই স্থূল দেহ। সহজ কথায়, আত্মা হইতে বিবর্তীকারে মনের সৃষ্টি, মন হইতে সূক্ষ্মভূত এবং সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া জগদাকারে ভাসমান। সংক্ষেপতঃ ‘অহং’ এবং ‘মম’ এই দুই শব্দেই জগৎ ভাসমান এবং তুমিও ভাসিত। মনাদি দেহান্ত তাবৎ পদার্থই আত্মচৈতন্যে উদ্ভাসিত, তাই লোকে অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহকে অগ্নিবৎ গ্রহণ করার ন্যায়, এই স্থূল দেহকেই আত্মা বা আমি বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাই দেহে আত্মভ্রান্তির কারণ, জগৎ বিকাশের হেতু। অহংকাররূপী মনই ইহার অবাবহিত কারণ।

চৈতন্য এবং জড়ের পার্থক্য কখন?—এই মনরূপী জগৎ চিহ্নজড় বা চিদচিৎ উভয়াত্মক হইলেও চিৎ বা চৈতন্যই ইহার পূর্বরূপ অর্থাৎ আগে চৈতন্য = চেতন। পাশ্চাত্য জড়-জগৎ। চেতন সমুদায় জড়ের প্রতীতি। অতএব চেতন বা অধিষ্ঠান সমস্তা নির্নিমিত্তক বা অনাপেক্ষিক, আর জড় নৈমিত্তিক বা আপেক্ষিক। জড় এবং চৈতন্যে যে বিরুদ্ধধর্ম উপলব্ধি করিতেছ, উহা পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিক। ব্যবহারক্ষেত্রে—সংসারদশায় অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইবার আগে, মন নিরুদ্ধ হইবার পূর্বে, এই প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন নিরুদ্ধ হইলে, একমাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকে। তৎকালে জড় থাকিলেও, নিরুদ্ধমনারূ

সম্বন্ধে অগ্রহণহেতু তাহার পৃথকই কিছু উপলব্ধি হয় না। সুতরাং থাকিয়াও নাই বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও চৈতন্যে যে কি ভেদ, বন্ধ বা বিষয়ী তাহা বিনির্গণে সম্যক অনুপযুক্ত। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান এই লৌকিক সংজ্ঞাবৎ, চৈতন্য জড়ের বিপরীত, এ কথা বলা ধৃষ্টতা এবং বিভ্রমশূন্য। তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, চৈতন্য জড়ের বিপরীত বস্তু? আত্মার (চৈতন্যের) অস্থি মাংসাদি নাই এবং মানবচক্ষুর অগোচর, কেবল ইহারারা আত্মার পূর্ণ অভ্যুদয় প্রমাণিত হয় না, কারণ অস্থিমাংসাদির অসম্ভাব এবং চক্ষুচক্ষুর অগোচরই শুণ সকল বায়ু এবং তড়িৎ সম্বন্ধে পূর্ণভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ তাহার জড় বলিয়াই প্রথিত। আর ‘কারণভাবে কার্য্যভাবঃ’ অর্থাৎ জগৎকারণ-রূপ চৈতন্যের সহিত জড়ের বা কান্যজগতের নিত্য সত্তা সামান্যের অভেদ রহিয়াছে অর্থাৎ উভয়ে সমান কারণতঃ—একই চৈতন্য নিত্য বিরাজিত। জড়ের মধ্যে নিত্য চৈতন্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। অপিচ, জড়ের একটা পর্য্যায়িক নাম প্রকৃতি অর্থাৎ প্র (পূর্ববর্তী) + কৃতি (কারণ), এমতাবস্থায় জড় চৈতন্যের যে কি ভেদ, অনিরুদ্ধমনা তোমার পক্ষে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভেদ বুদ্ধিতে চাও, মন নিরুদ্ধ কর। উভয়ের পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। অত্যা নাহে। শুণ (সদ, রজঃ এবং তমঃ) বা শক্তিরই সত্তা তুমি উপলব্ধি করিয়া থাক এবং ঐ শুণ বা শক্তি হইতে উহার আধারস্বরূপ জড় পদার্থের কল্পনা কর। অতএব জড় জ্ঞান লৌকিক। যদি তুমি কাষ্ঠ পাষণাদি

জড় বিধায় ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বোধ কর, তাহা হইলে উহার চৈতন্য কিম্বা জড় দুয়ের একটীও হইতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলে, আবার কাষ্ঠ পাষাণাদির উপলব্ধি হয় না, কেননা, পরস্পর সাদৃশ্য সম্বন্ধ না থাকিলে অর্থাৎ উভয় পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে উপলব্ধিই অসম্ভব। যেহেতু চৈতন্য স্বয়ংই জ্ঞান স্বরূপ এবং বস্তু জ্ঞানের নিদান। পাষাণাদিকে কেবল জড় বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাতে চৈতন্য নাই বলিতে হইবে, সুতরাং উহার জ্ঞান কিরূপে হইবে? পক্ষান্তরে, কাষ্ঠ পাষাণাদি ত লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, লোকের জ্ঞানগোচর হইতেছে। আর জড়ের সহিত চৈতন্যের সত্তা সামান্যের অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ উভয়ে সমান কারণতা রহিয়াছে, সহজ কথায়, একটী মূর্ত পদার্থে যে জড়চেতনের সমাবেশ দেখ, তাহাদের উভয়ের কারণ ভূমা বা ব্যাপক চৈতন্য, কেননা, চৈতন্যই জগতের পূর্বরূপ, জড় পররূপ, অর্থাৎ ভূমা চৈতন্যে, তোমার মনের বিসর্গধর্মবশাৎ বা অধ্যাসবলে তুমি জড় দেখিয়া থাক। অতএব সাদৃশ্য সম্বন্ধে সাম্যভাবাপন্ন বস্তুদ্বয়ের যখন উপলব্ধি স্থির হইল অর্থাৎ উভয় পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে যখন উপলব্ধি অসম্ভব হয়, তখন উপলব্ধির বিষয় নিখিল পদার্থই অজড় বলিয়া জানিবে—চৈতন্যই একমাত্র বস্তু বলিয়া বুঝিবে। যখন চিৎ বা চৈতন্য চৈত্যরূপে (পরিচ্ছিন্নরূপে) কল্পিত হইয়া মন হয়, তখনই উহার চিদংশ অজড় ও চেত্যাংশ জড়। এই চিদংশই—বোধাংশ—বস্তু উপলব্ধির কারণ এবং চেত্যাংশ জড়রূপে দৃষ্ট হয়, অতএব নিরুদ্ভা-

বস্ত্রায়—সম্যক্ দর্শনে জড় বলিয়া পদার্থ থাকে না, এক চৈতন্যই সর্বত্র বিরাজিত ; অতএব সিদ্ধ হইল যে, পদার্থের জড়ত্ব এবং দ্বিত্ব বোধ সাক্তান বিজৃম্বিত—অনিরুদ্ধ মনের কার্য্য ।

মনই মূল অজ্ঞান বা মায়ায় স্বরূপ—ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, মন আত্মাভাসে উদ্ভাসিত, স্মৃতরাং তাহা অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন । যাহা অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন তাহা বিনাশশীল, তাহা মিথ্যা । পক্ষান্তরে ঐপাদিক, পরিচ্ছিন্ন শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, স্মৃতরাং পরিচ্ছিন্ন শক্তি এবং মিথ্যা জ্ঞান একই কথা । মন পরিচ্ছিন্ন শক্তি, স্মৃতরাং তাহা এই মিথ্যা জ্ঞানের বা অজ্ঞানের কারণস্বরূপ । এই মিথ্যা জ্ঞানের অপর পর্য্যায় বৃত্ত্যাদীন জ্ঞান । জাগতিক বা সাংসারিক যানতীয় জ্ঞানই এই বৃত্ত্যাদীন জ্ঞান বা মন হইতে সস্তুত । স্মৃতরাং বলিতে হয় যে, মনই সমুদায় ভেদ-জ্ঞানের কারণ—দ্বৈত বুদ্ধির হেতু । মনোমূলক এই মিথ্যা জ্ঞান তাত্ত্বিক এবং প্রাধানিক ভেদে দ্বিবিধ । অনিত্য এবং অনাগ্ন স্থূল ভূতাদির জ্ঞান—জাগতিক ভেদ জ্ঞান এই তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানমূলক । এই জ্ঞান আরও কিঞ্চিৎ পরিচ্ছিন্নত্ব বা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলে, শুষ্কিতে রজৎ দর্শন, স্বাণুতে (গুড়াগাছে) পুরুষ ভ্রম হয় । ইহা প্রাধানিক বা প্রসিদ্ধ মিথ্যা জ্ঞান—অধ্যাস নামে খ্যাত । এই অধ্যাসের কথা পরে বলিতেছি । এবন্নিধ মন লইয়াই জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, জগতের জন্ম হইয়াছে, স্মৃতরাং বলিতে হয়, জাগতিক সমুদায় জ্ঞানই মনোমূলক—মন হইতে উদ্ভূত । ইহা (মনোমূলক অজ্ঞান) অদ্বৈত

জ্ঞানের তুলনায়, পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও, জাগতিক বুদ্ধিতে অর্থাৎ বন্ধাবস্থায় বা মনের অনিরুদ্ধাবস্থায় এই মিথ্যাজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করাই জীবের প্রকৃতি । তাই অনিরুদ্ধ-মনা বা বদ্ধ তুমি, ইহার যাতার্থ্য নিরূপণ করিতে পার না, সহজ কথায়, মিথ্যা জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া বুঝ না । অথচ এবন্ধিখ অজ্ঞানের বা অজ্ঞানযুক্ত মনের বলে, তুমি সমুদায় সংসার কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাক । বিচারপতিরূপে—সত্যমিথ্যার বিচার কর ! প্রচারকরূপে সত্যধর্ম্মের উপদেশ কর । যাজ্ঞকমুর্ত্তিতে যজমানকে স্বর্গে তুল ! আরও কত কি করিয়া থাক, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । কিন্তু যে দিন, এই মিথ্যাজ্ঞান বহুজন্মের স্মৃতি বলে—গুরু প্রসাদাৎ মনোনিরোধ দ্বারা প্রকৃতই মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে, সে দিন তাবৎ জাগতিক ব্যবহার অচল হইয়া যাইবে । সব ক্রিয়াদি স্থগিত হইবে । তাহাই পারমার্থিক সত্য জ্ঞান, মনের বা মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয়রূপে লুকায়িত এবং অদ্বৈতজ্ঞান নামে অভিহিত । তাহা জাগতিক যাবতীয় দ্বৈত জ্ঞানের নিবন্ধক এবং পরমানন্দপ্রদ । যে পর্য্যন্ত জীবে স্বরূপসিদ্ধিরদ্বারা এই অদ্বৈত জ্ঞানের স্থিতিলাভ না হয়, তাবৎ মনোমূলক মিথ্যা জ্ঞানকেই সত্য ভাবিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহিত হইয়া থাকে । ইহাই জীবের স্বভাব, তাহার জীবন এবং সংসারিহের হেতু । পঙ্কাস্তরে, কোন নিরুদ্ধমনা বা সমাহিত-মনা ব্যক্তি কৃপা পরবণ হইয়া তোমার এবন্ধিখ আচরণের দোষ দেখাইয়া দিলেও, তোমার প্রমত্ত মন তোমাকে তাহা বুঝিবার

অবসর দেয় না। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনোহ্যবিহা ভব বন্ধ হেতুঃ অর্থাৎ মনই মূল অজ্ঞান, মায়া বা অবিহা নামে কথিত এবং সংসার বন্ধনের হেতু।

অধ্যাস বা বিসর্গের কথা—মনের বিসর্গধর্ম্য এবং অধ্যাস একই অর্থের ছোটক, পার্থক্য কেবল শব্দ বিন্যাসে। সবিশেষ বলিতেছি শুন। মহাভারত মোক্ষধর্ম্য প্রকরণে মনের এই দশটি পর্য্যায়িক নাম লিখিত আছে যথা—(১) মহান বা প্রকৃতি, (২) মতি (৩) ব্রহ্মা (৪) পূর্ববুদ্ধি (৫) ত্যাতি (৬) ঈশ্বর (৭) প্রজ্ঞা (৮) সংবিৎ (৯) চিতি এবং (১০) স্মৃতি, একই মন এই দশটি বিভিন্ন নামে শাস্ত্রাদিতে অভিহিত হইয়াছে। তাই কেহ মনকে ব্রহ্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ ঈশ্বর বলিয়াছেন, কেহ বা প্রকৃতি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আর এই মনের নয়টি গুণ বা ধর্ম্মের কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে যথা—(১) ধৈর্য্য (২) উপপত্তি (৩) ব্যক্তি (স্মরণ বা আমি চিনাক্তা বলিয়া বোধ) (৪) বিসর্গ অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি বা ভ্রান্তি (৫) কল্পনা (৬) ক্রমা (৭) সৎ (বৈরাগ্যাди) (৮) অসৎ (রাগাদি) এবং (৯) আশুতা (চঞ্চলতা)। এক পদার্থে অণু পদার্থের ও তৎ ধর্ম্মের অবভাসকেই অধ্যাস কহে। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন। স্বাপ্নুতে (মুড়াগাছে) পুরুষভ্রম ইত্যাদি। রজ্জু থাকিলেই, যেমন সংস্কার বা কল্পনা বলে তাহাতে সর্পাদির জ্ঞান সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সেইমত মনের যে শক্তি পরিকল্পনা দ্বারা ব্রহ্মরূপ সদায়তনে বা সৎপ্রতিষ্ঠায় জগৎরূপ বিকার সংস্থানাদির

প্রতীতি হইয়া থাকে তাহার নাম অধ্যাস । সূত্রাং এই অধ্যাস মনেরই একটা ধর্ম্য । ইহার অপর নাম বিসর্গ বি (বিপরীত) + সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি । বলা বাহুল্য যে, ঐদৃশ বিকারসংস্থান প্রতীতি হেতু সতে (ব্রহ্মপদার্থে) কোন দোষ সংস্পৃষ্ট হয় না, কেননা, বিকার জাত পদার্থমাত্রই বাক্যের অবলম্বন মাত্র, ব্যবহার কালে সত্যবৎ প্রতীতি হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা । সংই একমাত্র সত্য, ততএব জগৎ ব্যবহারিক সত্য—পরমার্থতঃ মিথ্যা । জগৎ মিথ্যা—একথা স্থূল দৃষ্টিতেও ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় । কার্য্যতঃ হয়ও তাই । তাই বন্ধ বা বিবয়ী ব্যক্তিগণ জগৎকে অনিত্য বলে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত হয় না । অপিচ, জগৎ আদিতেও ছিল না এবং অস্তেও থাকে না । কেবল মধ্যবর্তী কালে বিকশিত মাত্র । একই পদার্থের আদি এবং অন্ত মিথ্যা হইলে, মধ্য সত্য হয় কেমনে ? মনের বিসর্গ বা অধ্যাস ধর্ম্যবশাৎ ব্যবহারকালে সত্যবৎ বোধ হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা ।

এই অধ্যাস বা বিসর্গ মনোগুলক—মনেরই অবাস্তুর ব্যাপার বিশেষ । মিথ্যাজ্ঞান নামে কথিত । ইহা সর্ববানর্থের মূল, সংসার প্রবর্তের কারণ, জগৎ সত্য প্রতীতির হেতু । এবং অজ্ঞান, মায়া, অবিজ্ঞা ইত্যাদি বিবিধ নামে আখ্যাত । ইহা মনোগুলক বলিয়া মনের স-রূপ (জড় বা জগন্ময় রূপ) উদ্ভিন্ন হইলে, মন নিরোধ করিলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রবিলয়ে—জগৎ বিকাশের অভাবে, একাত্মস্বরূপ প্রকাশে, ইহার প্রভাব সহজেই

মন্দীভূত বা লুপ্তবৎ হইয়া যায়, তখন জগৎরহস্য ভিন্ন হয় । সহজ কথায়, অধ্যাস পদার্থটী কি এবং কেন হয় ? ইহা সম্যক অবগত হইতে হইলে মনোনিরোধ প্রয়োজন । তাই অনিরুদ্ধ-মনা বন্ধ ইহার বিষয় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, জগৎবৈচিত্র্য দেখিয়া কেবল চকিত হয় মাত্র । সুতরাং সৃষ্টিরহস্য তাহার নিকট রহস্য রূপেই রহিয়া যায়—উদ্ভিন্ন হয় না । তবে এখানে একথা বলা আবশ্যিক যে, এই অধ্যাস বা মিথ্যা জ্ঞানের আধারটী সত্য, কিন্তু প্রতীতি মিথ্যা । মনে কর, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান । এখানে রজ্জুরূপ আধারটী সত্য, কিন্তু সর্প প্রতীতি মিথ্যা । প্রতীতি মিথ্যা হইলেও, সর্প দ্রষ্টার কিন্তু সর্পদর্শনজনিত ভীতি হেতু স্নেদ কম্পাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দর্শন মিথ্যা হইলেও, দর্শন ফলে, সত্যবৎ কার্যাদি কিন্তু হইতে দেখা যায় । বলা বাহুল্য যে, মিথ্যাদর্শীর এইমতে স্নেদ কম্পাদি রূপ ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যকদর্শী, যাহার বস্তু জ্ঞান সত্য, অর্থাৎ যে রজ্জুকে রজ্জুই দেখে, তাহার স্নেদ কম্পাদিরূপ দুঃখভোগ অসম্ভব । অতএব বলা যাইতে পারে যে, মিথ্যাদর্শনজনিত উপভোগ সম্যকদর্শনে সংস্পৃষ্ট হয় না, সহজ কথায়, মিথ্যা দর্শীর ভোগ সম্যকদর্শীকে লাগে না । এই রজ্জু সর্প অধ্যাস হায়ে বলা যাইতে পারে যে, অনিরুদ্ধ মনা বন্ধ এবং পামর ব্যক্তিগণ ব্রহ্মাধ্যস্ত মনোময় জগৎ দেখিয়া হা হতোশ্মি করিয়া মরে, যেহেতু তাহার মিথ্যাদর্শী । আর নিরুদ্ধমনা মনোময় জগদাধার ব্রহ্মবস্তুকে সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় সুখানুভব করিয়া থাকে,

যেহেতু তাহারা সম্যকদর্শী । সম্যকদর্শী, সমাহিত বা নিরুদ্ধ-
মনা—সুতরাং অমনা । সম্যকজ্ঞানে একই বা অভেদ-দর্শন
হেতু নিরূপভোগ, আর মিথ্যা জ্ঞানে বহু বা ভেদদর্শন হেতু উপ-
ভোগ । অতএব বলা যাইতে পারে যে, সাংসারিক সমস্ত অনর্থের
হেতু এই অধ্যাস বা বিসর্গের কারণ মন । এবন্মিথ অধ্যাস বা মিথ্যা
জ্ঞানযুক্ত মন লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এই মনের
জগৎ জীবের জীবন, সুতরাং অধ্যাস জীবের সহজাত । যাহার
মন আছে, তাহার অধ্যাস আছে ; আর যাহার মন নাই
সে অমনা হইয়াছে—উপায় বলে অমনীভাব* সম্পাদন করিয়াছে,
মন ধাতু যাহার প্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহার অধ্যাস দূর হইয়াছে ।
তিনি বীতশোক হইয়াছেন । সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে (জগৎ
উপলব্ধি রূপ) ভোগাদি অসম্ভব । তাঁহারই স্বরূপসিদ্ধি
সম্বিগত হইয়াছে । তিনি ভূদেব বা বিশ্বদেব নামে খ্যাত
এবং সতত পূজ্য । ঐশ্বর্য্যাকামী গৃহীগণ পাদপ্রক্ষালন, নমস্কার
এবং শুশ্রূষাদিয় দ্বারা সতত ইহাদের পূজা করিবে ।

শিষ্য—লোকে দেখা যায় যে, দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষীভূত পদার্থেই
অধ্যাস হইয়া থাকে । যে পদার্থের কোন সংস্কার নাই, যাহা
কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, এ প্রকার অপ্রত্যক্ষীভূত আত্ম বস্তুতে
অধ্যাস হয় কেমনে ?

* অমনীভাব কাহাকে বলে ? সর্বশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে “বৃত্তি-
নির্গোছোপায়ের” টিপ্পনী দেখ ।

গুরু—তাহা হইতে পারে। অসম্ভব নহে।^১ সবিশেষ বলিতেছি শুন। আত্মা অবিসয় সত্য, কিন্তু যে প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের বা বিষয়ধর্মের অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি—আত্মা যে নিতান্ত অবিসয় কোন প্রকারে বিষয় বা জ্ঞান গোচর নহেন, তাহা বলিতে পার না।^২ আত্মজ্ঞান আছে, তাহা অস্মৎ প্রত্যয়েয় গোচর অর্থাৎ এই জীবাবস্থায় তাহাতে আমি এই মত ভাবের গোচরতা আছে, আর প্রত্যাগাত্মা বা অন্তরাত্মারূপে প্রসিদ্ধ বা ভাসমান—বলিয়া অপরোক্ষতা ও আছে। সহজ কথায়, আত্মা যখন “অহং” আমি এইমত জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিসয় বল কেমনে? এবং তাহা উৎপন্ন জ্ঞান ও নহে; অধিকন্তু আত্মা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, একথা ও বলিতে পার না। কারণ চৈতন্যমাত্র স্বভাব আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিরূপাধিক এবং অবিসয় হইলেও, মন (অজ্ঞান) কল্পিতে “অহং” উপাধির দ্বারা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন—অহং জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছেন। জীবের সমাহিত অবস্থায়—বিনেককালে—অনধ্যাস সময়ে, তিনি নিরূপাধিক বা নিরংশ,—কিন্তু অবিবেককালে—ব্যুত্থান বা অসমাহিত অবস্থায়—অধ্যাস সময়ে, তিনি সোপাধিক এবং সাংশ। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা “অহংজ্ঞানগম্য” কদাপি ইদং জ্ঞানগম্য নহেন। কারণ, অহং জ্ঞানের গোচর এক এবং ইদং জ্ঞানের গোচর বহু। আর সেই অসঙ্গ আত্মা অহং জ্ঞানের যোগেই জীবরূপে প্রতীয়মান, এটাও স্মরণ রাখা উচিত।

তার এক কথা, যাহা চক্ষুরাদির দ্বারা প্রতীতি বা গ্রাহ্য হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ, এবং এইমত প্রত্যক্ষেই বিষয়াস্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে, অশ্রুত হয় না। এমন কিছু নিয়ম নাই। মনেকর, আকাশ। আকাশ পদার্থ চক্ষুর প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাতে অঙ্গজনগণ নীলীমাদির আরোপ করিয়া থাকে। তোমার এই মূল দেহ পরিচ্ছিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা বুঝাইবার জন্য যেমন প্রমাণাস্তরের আবশ্যক হয় না, সেইমত আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেও তোমার অন্তরতমরূপ বিধায় একবারে অপ্রত্যক্ষ নহেন, তবে তাহা বুঝা অবশ্য অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। অনায়াস গম্য নহে। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিদেশমতে কতকদিন যথামত অনুষ্ঠান করিলেই তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমার সামান্য স্মৃতি জাগরিত বা উদ্ভিক্ত হইবে। বিশেষ স্মরণে পরিণত হইবে। তুমি কৃতার্থ হইবে। কারণ, সকলেরই আত্মবিষয়ক সামান্য স্মরণ আছে, যেহেতু সামান্যের বাধ কখন হয় না।

জাগতিক সমুদ্রশাস্ত্রের অধ্যাসমূলকরূপ কখন—দেহে-
 ইন্দ্রিয়াদির উপর অহং সমাদি ভাব শূন্য না হইলে,
 সহজ কথায়, দেহেইন্দ্রিয়াদির অভিমান পরিত্যক্ত হইলে,—
 জীবভাব ও তৎ কৰ্ত্তৃবাদি কিছুই থাকে না। জীবভাব না
 থাকিলে, চক্ষুরাদির বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়-
 গণ নিরাশ্রয়ে—দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে
 না। ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ অহং সমাদি জ্ঞান

বর্জিত হইলে, কি দিয়া কেমন করিয়া দেখিবে এবং শুনিবে ? সহজ কথায়, স্থলদেহের অস্তিত্ব (জ্ঞান) ডুলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গণ কোথায় থাকিয়া, কি করিয়া আপনাপন কায্যাদি করিবে ? বেদেহে অহং মমাদি জ্ঞান নাই—নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন জীব কি কোন কার্য্য করিতে পারে ? কখনই না । তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যাপার থাকে । সমাধি, স্মৃতি এবং মুচ্ছাকালে দেহাদিতে “অহং” মমাদি জ্ঞান থাকে না, সে জন্ম তৎকালে জীবভাব ও লুপ্ত থাকে । সুতরাং ইন্দ্রিয়-গণ ও সে সময় নিশ্চেষ্ট এবং নির্ব্যাপার থাকে । ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অসঙ্গ-আত্মা অহংবৃত্তির যোগে জীব হইয়াছেন, এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গদিগকে পরিচালন করিয়া থাকেন । অতএব বলা বাইতে পারে যে, অধ্যস্ত ভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না । আর কর্তৃত্ব বোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সমুদায়ই অজ্ঞান (মন) আশ্রিত জীবের বিষয়—জীবভাবের অন্তর্গত । অনুষ্ঠান দ্বারা দেহে অহং মমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত জীব বা জ্ঞানী স্বীয় সমাহিত অবস্থার স্মৃতিবলে, ব্যুত্থান কালে, অহং মমাদির যোগে, সংক্ষেপতঃ জীবভাবে সমাধি স্মৃতি ফল সমূহ ইচ্ছা হইলে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন, তাই সমাজে সত্য গ্রন্থের প্রচারণী সুতরাং বলিতে হয় যে, ভূগোলস্থ অখিল সদৃশ সন্মাহিতের

ব্যুৎপাদনকালে পরিকল্পিত বা লিখিত । অতএব বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় সমুদায় ব্যবহারই জীবান্ত্রিত হেতু অজ্ঞান মূলক বা মনকল্পিত । সুতরাং উহাদের ব্যবহারিক ব্যতীত পারমার্থিক সত্যতা নাই । তবে পারমার্থিক সত্যের কতকটা দ্যোতক বলিতে পার । পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের উদয়ে বা প্রকাশে (যেহেতু এ জ্ঞান জন্মনা, মনের পরিণামে বা নিরোধ জন্ম অভিব্যক্তিতে) বেদ অবৈদ হইয়া যায় । তত্র বেদা অবৈদা ভবন্তীতি । কবির বলিয়াছেন—বেদ নকল কহে যো জানৈ” । ঐদৃশ সমাহিত ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ । ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মে অভৈদ বপু—এক । ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ই ইহার প্রমাণ । জ্ঞানী ও আমি উভয়ে অভিন্নদেহ—এক । জ্ঞানী হাইয়েব মে মতং । এবশ্বিধ জ্ঞানী বা আপ্তপুরুষের বাক্যই বেদ । তাই বেদ ব্রহ্ম বাক্য । কেবল বেদ কেন ? সমাহিতের বাক্যই ব্রহ্মবাক্য, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ স্থানীয় । তবে বেদে কিম্বা বাইবেলে কি অসমাহিতের বাক্য নাই ? এই জ্ঞানীই সকল সমাজে সমাহিতের বা আপ্ত পুরুষের বাক্যের এত সমাদর । তা হওয়াই উচিত । কিন্তু বর্তমানে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে, অধিকাংশ স্থলেই এ বিধির বিপর্যয় দেখা যায় । এখন সমাহিত জ্ঞানীগণ, ঋষি, মুনি আচার্য্যগণ “old fool” এর মধ্যে পড়িয়াছেন বলিলেই হয় । শিশোদর পরায়ণ অসমাহিতমনা বন্ধু বা বিধবী রাম শ্যাম, হগ্ ডগ্, হিদার দিদার প্রভৃতি এখন সমাহিত জ্ঞানীগণের আসন গ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সকলদেশের

সর্বত্রই, এই মত দেখা যায়। এবং তাহাদিগের লিখিত পুস্তকাদিই এখন সমাজে সমধিক সমাদৃত ।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদগুরুর কথা—ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ মনোনিরোধের পূর্বক আত্মসংস্থ হওয়া আবশ্যিক, যেহেতু ইহা নিরোধযোগের, রাজযোগের * বা স্বরূপসিদ্ধির প্রশস্ত রাজপথ। আবার আত্মসংস্থত্বের জন্ম অর্থাৎ তাহার ক্রমটী যথাযথভাবে অবগত হইবার জন্ম দেহাদি ব্যতিরিক্ত প্রত্যক চৈতন্যকে জানা আবশ্যিক, আর এই প্রত্যক চৈতন্যকে নিঃসংশয়িতভাবে বিদিত হইবার জন্ম গুরুকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা, ব্রহ্মবিদ গুরু দেহাদির আত্মহ প্রত্যাখ্যান করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রত্যক (সর্বদেহ ব্যাপী) চৈতন্যকে দেখাইয়া দেন । নারদই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । শাস্ত্রজ্ঞ নারদ অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও দেহাদি ব্যতিরিক্ত অথচ সর্বদেহব্যাপী সেই প্রত্যক চৈতন্যকে জানিতে পারেন নাই, ব্রহ্মবিদ হইতে পারেন নাই । যেহেতু মন্ত্রবিদ (বহু শাস্ত্রজ্ঞ) হইলেই ব্রহ্মবিদ হয় না । অতএব মুখের কথা কি বলিব, শাস্ত্রজ্ঞ ও কনাপি স্বতন্ত্রভাবে (গ্রন্থ পড়িয়া নিজে নিজে) ব্রহ্মতত্ত্বাধ্বেষণ করিবে

* রাজযোগের বিশেষ বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে “বৃত্তিনিরোধে স্বরূপের প্রকাশ বা রাজযোগ” দেখ ।

না। ব্রহ্মবিদ আচার্য্যের নিকট হইতেই তাহা জ্ঞাত হইবে।
 ইহাই বিধি। ইহাই বেদোপনিষৎ। সেই ব্রহ্মবিদ ঋষি,
 মুনি এবং আচার্য্যদিগের ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হেতু, আচার্য্য
 পরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা ছিন্নসম্প্রদায় হইয়া কালে লুপ্তবৎ হইয়া
 বাইবে, তাহা অনুমান করিয়াই আচার্য্য যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত
 গ্রন্থে ইহার ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থ বাহুল্য হেতু তাহা
 আর এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। আচার্য্যের বহুশতাব্দী
 পূর্বের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সময়ে অনেক ঋষি, মুনি জীবিত
 থাকিলেও গীতায় (৪র্থ অধ্যায় দেখ) ঠিক আচার্য্য প্রোক্ত
 অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে হয় যে, আজ
 প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর হইল গুরু বা আচার্য্য পরম্পরাগত
 ব্রহ্মবিদ্যা সমগ্রভারতে ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে,
 তাৎকালিক সমাজেও ব্রহ্মবিদগুরু বিরল হইয়াছিল। ইহা শ্রীভগ-
 বানের শ্রীমুখেরই উক্তি। কিন্তু বর্তমান ভারতে, এই বিংশ শতাব্দীর
 সুসভা সমাজে, ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। এখন হাটে
 ঘাটে, মাঠে পুলপিঠে, গুরু গড়াগড়ি যাইতেছে বলিলেও অত্যাুক্তি
 হয় না। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্তমান সমাজে
 যিনি ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দেন, তিনিও গুরু। যিনি গৃহী
 তিনিও গুরু। বনী থাকিলে তিনিও নিশ্চিত এ কাঞ্চন
 সুযোগ ছাড়িতেন না। যত আশ্রমী সকলেই সুযোগমতে
 গুরু সাজিয়া বসিয়াছে। এবং শিষ্য সংগ্রহার্থে বিবিধ
 কৌশল অবলম্বন করিতেছে। শাস্ত্র কিন্তু বলেন, যিনি

কোন আশ্রমীই নহেন—অত্যাশ্রমী বা অতিবর্ণাশ্রমী, তিনিই উত্তম গুরু । *

শ্রোত্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠই প্রকৃতি গুরু—মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে যে, এই সংসার অনিত্য, ঐদৃশ সংসারের কৃত-কর্ম্মাদির দ্বারা অকৃত পরমাত্মা কদাপি লভ্য হ'ন না । ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বৈরাগ্য দৃঢ় কর । শমদমাদি সম্পন্ন হও, তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে সমিপুত্র হইয়া (যেহেতু রিক্ত হস্তে গুরু সমীপে যাওয়া নিষিদ্ধ) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে গমন কর । গুরু ভোমায় যথাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিবেন । এই শ্রুত্যোপদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত অবশ্য বিজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা (১) গুরুকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় (২) সেই গুরু শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই দ্বিবিধ বিশেষণে বিশিষ্ট হইবেন, কারণ সংসারে কেবল শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায়, পাছে শিষ্য বা মুমুকু কেবল শ্রোত্রিয়কেই গুরু পদে বরণ করে, এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় বিশেষণ “ব্রহ্মনিষ্ঠ” বলিয়া শ্রোত্রিয়সাধারণকে প্রত্যাখ্যান করিতে বলিয়াছেন । (৩) কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, বিনা

* সবিণেশ বিবরণ “তত্ত্বদর্শন নামক গ্রন্থে দীক্ষা এবং গুরু”মাহাত্ম্য নামক অধ্যায় দেখ । সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইবে । ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা ।

গুরুকরণে, স্বয়ং, স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে যেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের চেষ্টা না করে। (৪) যাহার এককালেই অধ্যয়নাদি নাই, কিস্থা সন্ন অধ্যয়ন আছে, এবং ধ্যান বৈরাগ্যাदि কিছুই নাই, এপ্রকার ব্যক্তিকে কদাপি গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে না। প্রমাদবশতঃ গৃহীত হইলেও, তাহাকে পুনঃ বর্জন করিবে। তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যায় নাই। (৫) সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বিরক্ত শিষ্যেরই কেবল ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, অন্তের নহে। (৬) ব্রহ্মবিদ্যা অনন্ত মুখ বা অসীম বিধায় গুরুকারুণ্যরহিত শিষ্যে কেবল বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন মাত্রেই তাহার বিকাশ বা প্রকাশ সম্ভবে না। ন বহুনা শ্রুতেন ইত্যাদি! সূর্য্য যেমন বিশ্বস্থ তাবৎ তেজের স্রাকর, বারিধি যেমন ভূগোলস্থ নিখিল জলের আশ্রয়, আকাশ যেমন স্থলাদি সমগ্র ভৌতিক পদার্থের অবকাশ, সেইমত ব্রহ্মবিদ্যা জগতস্থ তাবৎ বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ—সর্ববিদ—সকল বিদ্যায় বিরান। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ভূগোল জ্ঞানের তুলনায়, বঙ্গদেশের কোন এক জেলার জ্ঞান যেমন তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, তেমনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান (university learning) ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—অ-জ্ঞান নামেই অভিহিত। উপাধিধারি, তুমি কি তাহা বুঝ! যদি বুঝিতে চাও, অভিমান ত্যাগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যপদে জনকের স্থায়, তুমিও ব্রহ্মবিদের পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত কর।

মন ত্রিগুণ—ত্রিগুণের ব্যাখ্যা,—যেমন শিলা মধ্যস্থ প্রতিমা এবং তিলস্থ তৈলের উপাদান শিলা ও তৈলে স্বনিষ্ঠ গুণ

ত্রয়াত্মকই আছে, সেইমত জগৎ উপাদান মনেও (মনাথ্য প্রকৃতিতে) গুণ ত্রয়াত্মকই আছে । সে গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ । তাই ত্রিগুণ মনে গুণত্রয়ের ভাব আছে বলিতে হয় । ত্রিগুণের ভাব থাকিলেও সত্ত্বই মনের মুখ্য উপাদান ; রজঃ এবং তমঃ উপাদান সহকারী সূতরাং উপকর্ত্তক বিশেষ । সহজ কথায়, সত্ত্বই বিবর্ত্তাকারে রজঃ ও তমোরূপে ভাসমান । সত্ত্বগুণেশ্বিত্তি, রজে জন্ম বা আবির্ভাব এবং তমে বিনাশ বা তিরোভাব । একই শক্তির ত্রিধা স্ফূরণ—ত্রিমূর্ত্তি নামে কল্পিত । এই ত্রিমূর্ত্তি হইতেই ব্রহ্মাদি দেবতায়ের কল্পনা । ইহা উপাসনার জন্ত নহে, এটা স্মরণ রাখিবা । এই গুণত্রয় অনন্ত মিথুন (universally co-existent), জাগতিক ভাবৎ পদার্থে নৃত্যাত্মিকভাবে বিদ্যমান । এই গুণত্রয়ের পরিণামে জাগতিক নিখিলভূত ভৌতিক পদার্থ মুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু কথা হইতেছে যে, একরূপ কারণ হইতে বিবিধ বা বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি হয় কেমনে ? কারণ গুণ পূর্ব্বকই কার্য্য গুণ হইয়া থাকে । কারণের বৈচিত্র্য বশতঃ কার্য্যের ও বৈচিত্র্য হয়, অর্থাৎ কারণ নানারূপ হইলে কার্য্যও নানারূপ হইয়া থাকে । ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । কিন্তু জগদাদি সৃষ্টির কারণ রূপ মন এক হইলেও, তাহার গুণত্রয়ের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য রূপ পরিণামের বৈচিত্র্য বশতঃ, জগৎ কার্য্যের বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । মনে কর, যেমন চঞ্চলহ, ইহা রজঃ গুণের সাধর্ম্ম্য কিন্তু সত্ত্ব ও তমো গুণের বৈধর্ম্ম্য । লবুহ, ইহা সত্ত্ব গুণের সাধর্ম্ম্য, কিন্তু রজঃ এবং তমো গুণের বৈধর্ম্ম্য ইত্যাদিবৎ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য

পরিণাম দ্বারা জগৎ বৈচিত্র্যের উৎপত্তি । এখন কথা হইতেছে যে, এই গুণত্রয়ের গুণ পদার্থটা কি ? এই গুণকে কেহ পারিভাষিক বলিয়াছেন, কেহ বা পুরুষপশুবন্ধনের রজ্জুস্থানীয় বলিয়াছেন, কিন্তু এ সকল কেবল বাক্য পারিপাট্য ভিন্ন আর কিছুই নয় । গুণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? আকাশের যেমন শব্দ গুণ, তেমনি মনের গুণ সঙ্গাদি । গুণপদার্থ কার্য্যাহুভাব বা মুর্ত্তি ক্রিয়া বিশেষ । ক্রিয়া বলিলে, শক্তিরই বিকশিত অবস্থামাত্র বুঝিতে হয় । অতএব দৃশ্য পদার্থ বা দ্বৈতমাত্রেরই সঙ্গাদি গুণ পদার্থের মুর্ত্তি ক্রিয়া বিশেষ । সহজ কথায়, দ্বৈত মাত্রেরই মনোমূলক । তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে ।

দ্বৈতমাত্রেরই সঙ্গাদি দ্রব্যের আণবিক সংগলনোদ্ভূত মুর্ত্তি ক্রিয়া-ইতপূর্বেই বলিয়াছি যে, আত্মাভাগে মনের স্রষ্টি হইয়াছে, মন হইতে সূক্ষ্ম ভূত । সেই মন ত্রিগুণ, অতএব ত্রিগুণ অর্থাৎ সঙ্গাদি গুণত্রয় হইতে সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দ স্পর্শাদি তন্মাত্র । এবং এই সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দাদি তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত বা এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ঐদৃশ স্রষ্টির প্রথম পর্ব্ব হইল মন বা প্রকৃতি, দ্বিতীয় পর্ব্ব, প্রকৃতির বিকৃতি বা পঞ্চতন্মাত্র, তৃতীয় পর্ব্ব, বিকৃতির বিকৃতি পঞ্চ স্থূলভূত । বিকৃতির বিকৃতি স্থূল ভূতোৎপন্ন এই দেহকে আমি ভাবিয়া যথাবৎ পালন করিয়া, সহজ কথায়, তৃতীয় পর্ব্ব অবস্থিত হইয়া, বিনা অনুরূপানে, বিনা গুরুপাদেশে, প্রথম পর্ব্বের বিষয় বা পর্ব্বাভীতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা, প্রাংশু (লম্বা মানুষ) লভ্য ফলগ্রহণে বামনের

হস্ত প্রসারণবৎ ব্যর্থ । এবম্বিধ দেহাত্মজ্ঞান লইয়াই লোকে জাগতিক তাবৎ ব্যাপার নির্বাহ করিতেছে, সব বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে । ফল ও তদ্বৎ হইতেছে । যত দিন দৈত প্রপঞ্চ জীবের মনে বর্তমান থাকে, ততদিন তাহার সংশয় নিবর্তিত হয় না । সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বাববোধও হয় না । অতএব দৈত প্রপঞ্চের অবিলয় আবশ্যক । ঐ যে বৃক্ষটা দেখিতেছ, * উহা কি ? উহা কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি গুণের সমবেত ফলমাত্র । শব্দ স্পর্শাদি প্রসিদ্ধ গুণপদার্থ । অর্থাৎ মূর্ত্ত ক্রিয়া বিশেষ । ইহারা সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্রাত্মক এবং সত্ত্বাদি হইতে উদ্ভূত । জাগতিক পদার্থ বা জগৎরচণাবিষয়ে শব্দ স্পর্শাদির পৃথক উল্লেখ না করিয়া, ইহাদের উৎপত্তি কারণ সত্ত্বাদিত্রয়েরই বিচার করা যাইতেছে । অর্থাৎ এই সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বিপরিণামে জাগতিক পদার্থ সমূহ কেমনে মূর্ত্ত বা সংপিণ্ডিত-কারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ক্রমে তাহাই বলা যাইতেছে । সহ, রজ এবং তমের মধ্যে তমই প্রধান । এই তমোগুণের পরিণাম প্রাবল্যে পদার্থাদি জড়রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ভেদজ্ঞানের কারণ হয় । এই ভেদ জ্ঞানই দুঃখের হেতু, এইজন্ত তমঃ মোহ বা দুঃখাত্মক বলিয়া উক্ত

• We freely admit that what we mean by a tree is merely a congeneries of qualities that are visual, tactual and perhaps adorous, sapid and sonorous.

(Fiskis Cosmic Philosophy Vol. I, Page 80)

হইয়াছে। গুণ পরিণামের প্রাবল্যে মন যতই বিকৃত হয় বা বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, ততই তমোগুণের বুদ্ধি পায়। ফল—জড় বা স্থূল উপাধির প্রীতীতি হেতু ভেদ জ্ঞান—সংসারের সত্যত্ব প্রতীতি এবং তদাসক্তির দাঢ্যতা। ইহাই জীব সাধারণের জাগ্রদাবস্থা। ভেদ সত্যত্ব বুদ্ধি অনিবারকত্ব হেতু অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি রূপ ভেদজ্ঞানই সত্য—মিথ্যা নহে। এই ভেদ সত্যত্ব প্রতীতি হেতু, ইতাকে জাগ্রদাবস্থা বলে, সূতরাং ইহা তোমার পারমার্থিক বা প্রকৃতজাগ্রৎ * নহে—ব্যবহারিক। এই ব্যবহারিক জাগ্রদাবস্থায়, মন স্থূলদেহে যুক্ত থাকিয়া, ঐন্দ্রিক সূত্র দুঃখাদি উপভোগ দ্বারা কখন হর্ষিত কখন বা ক্লোভিত হয় এবং অনুক্ষণ সবেগে বহির্ব্যাপারে ধাবিত হয়। কদাপি দমিত বা নিগৃহীত হয়। ইহার নাম স্থূলাভিমানী বহিমুখীন মন। পামর এবং বন্ধ ব্যক্তিদিগের মনই এইমত। নিরোধযোগ বা স্বরূপসিদ্ধি ইহাদের পক্ষে এককালে অসম্ভব। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্ম স্বরূপ স্থূল পদার্থাকারের হেতুই হইল তমো। সূতরাং দৃশ্য পদার্থ সকল বা

* ইন্দ্রিয়াদি জাগ্রৎকালের জ্ঞান স্ব স্ব গোলকেই থাকিবে। সুষুপ্তের জ্ঞান গোলক পরিত্যাগ করিবে না, অথচ তাহাদিগের দ্বারা বিষয়াদি গৃহীত হইবে না, চক্ষু উন্মিলিতই থাকিবে, অথচ তাহা বস্তু (ব্রহ্ম) ভিন্নঅবস্থা (বিষয় বা জগৎ) দর্শন করিবে না এবং দেহাদিতে সংহতত্ব বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত জাগ্রৎ। সবিশেষ জীবতত্ত্ব বিবেক—“জাগ্রদাদি অবস্থাতত্ত্ব” দেখ—১২১ পৃষ্ঠা।

জড়বর্গ উপেক্ষিত হইলে—মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে, তমো ক্রমে অভিভূত হইতে থাকে, তমের অভিভবে, স্থূলময় সূক্ষ্মই প্রাপ্ত হয় ।
 রজঃ—পদার্থাদির এবশ্বিধ মূর্তিনিষ্ঠাণের বা আবির্ভাবের প্রথম স্ফূরণ বা সহায় । তাই রজ রাগ বা দুঃখাত্মক । রজের অভিভাবে মনের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া মন একাগ্র হয় । এবং সহ কেন্দ্র বা সন্ধিস্থান, স্থিতির জ্ঞাপক এবং সুখাত্মক । আবির্ভাব এবং তিরোভাবাত্মক রজো এবং তমোগুণদ্বয়ের ধারক । সত্ত্বরূপী এই অবিলোপী পদার্থের আশ্রয়ে রজ এবং তম ক্রিড়া করিয়া থাকে—অর্থাৎ বিবিধ পরিণামে পরিণত হইয়া থাকে । সহজ কথায়, জগৎবৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে, এই সহাদিত্রয় জড়পদার্থ, জড় চিরকালই পরতন্ত্র এবং নিয়ম্য । সূতরাং ইহারা স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না । চৈতন্য বা আত্মাই ইহাদের নিয়ামক এবং স্বতন্ত্র কর্তা । নিখিল জড়শক্তি এই আত্মাধীনে ক্রিয়াশীল হয় । এটী সর্বদা স্মরণ রাখিবে ।

মনেব স-রূপ এবং অরূপের কথা—এই সহাদি গুণত্রয়ের পরমরূপ দৃষ্টিগোচরীভূত নহে । যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মায়িক, সূতরাং পরমের তুলনায় অতীব ভুচ্ছ । নিম্নে সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল । ইতপূর্বেই বলিয়াছি যে, সহৈ স্থিতি, রজে আবির্ভাব এবং তমে তিরোভাব । বিশ্বের সকল পদার্থেই এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি নিত্য বিদ্যমান । আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, তাহা এই প্রবৃত্তি (সহাদি গুণ)

ত্রয়ের পরিণামভাববিকার । অতএব ভাববিকার মাত্রেই ত্রিগুণাত্মক । তবে সকল ভাব বিকারে গুণত্রয়ের পরিণাম সমান নহে, বা হইতে পারে না । ন্যূনাতিরেক আছে । কোথায় রজো বহুল, কোথায় ভ্রমো বহুল এবং কোথায় বা সত্ত্ব বহুল পরিণাম । এই মাত্র ভেদ । আর এক কথা, রজে আবির্ভাব বা জন্ম । “জন্মে” বলিলেই পূর্ব বিদ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে । কারণ, অবিদ্যমানের জন্ম বা আবির্ভাব অসম্ভব । সুতরাং বলিতে হয় যে, মৃত্তিকায় ঘটাদি-ভাব বিকারের অস্তিত্ব, জন্মাদিভাব বিকার (রজঃ এবং তমঃ), সর্বার্থপ্রসবশক্তিমান এবং সর্বগ্রাণ্যগুণাধার সত্ত্ব সত্য বিদ্যমান, সুতরাং সর্বার্থপ্রসবশক্তিমান সহই, ক্রমে রজ এবং তমোরূপে স্ফুটি পায় । তখন স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হয় । মনের স-রূপ বা জগৎ বিকাশ রূপ প্রকাশ পায় । দৈত বুদ্ধি উপজিত হয় । ইহাই বন্ধেব অবস্থা । পক্ষান্তরে, রজঃ এবং তমের অবিভাবে কেবল সত্ত্বেরই বিকাশ অবশিষ্ট থাকে, ইহাই সূক্ষ্ম সংস্কারশিষ্ট মন, বা মনের অরূপ । তখন স্থূলসৃষ্টি লোপ পায়, মনের স-রূপ নাশ হয় । অদ্বৈত বুদ্ধি উপস্থিত হয় । ইহা জীবমুক্তের বা স্বরূপসিদ্ধের অবস্থা । আবার বিদেহ মুক্তিকালে সেই সূক্ষ্ম সংস্কার শিষ্ট মন (সহ মাত্র) বা মনের অরূপ অর্থাৎ দক্ষ রজ্জুর ভাস্মাকার রূপবৎ শিষ্টজগৎরূপ ও উত্তপ্ত লোহপিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুর শোষণবৎ স্বতঃই স্বকারণরূপ ভূমা চৈতনে বিলীন হইয়া যায় । ইহারই নাম মনের অরূপনাশ,

তখন দেহ ধৃত হয় না এবং পাতে ও পুনঃ লাভ হয় না । ইহারই নাম “পরাস্তকাল বা নিদানকাল ।” “পরাস্তকালে পরিমুচ্যন্তি সর্বৈ । অসম্প্রজাত সমাধি বিজ্ঞাপক যোগশাস্ত্র এইখানেই পর্যাপসিত হইয়াছে । ইহাই স্বরূপসিদ্ধির বা রাজযোগের পরমঅবধি এবং পরাগতি ।

জগৎ ভাবাভাবময় হইল কেন ?—সহাদির বিশেষ ভাব বিকারই তাহার কারণ । সবিশেষ বলিতেছি শুন । ভাব বিকার মাত্রেই আপেক্ষিক বা সপ্রতিযোগিক অর্থাৎ ভাব থাকিলেই অভাব ও আছে স্বীকার করিতে হয় । “হাঁ” থাকিলেই “না” ও আছে, সূতরাং এই দৃশ্য বা জগৎ ভাবাভাবময় সদ-সদাশ্রক । কিন্তু ইতপূর্বেই বলিয়াছি যে, মন সদসদ হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট ; জগৎ কিন্তু সদসদাশ্রক, সূতরাং জগৎ মনেরই ধর্ম—মনান্তর্গত, তদ্ব্যতিরিক্ত নহে । এখন কথা হইতেছে যে, এপ্রকার হইল কেন ? ইহার কি উত্তর করিবে ? যদি কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাকরণে তিনটি লিঙ্গের কথাই আছে । তিনের অধিক ও নাই কমও নাই । ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে তাহাকে কি বলিবে ? এখানে বলা আবশ্যক যে, ব্যাকরণের লিঙ্গত্রয় সহাদিগুণত্রয় হইতেই হইয়াছে । গুণ তিনটি, সূতরাং লিঙ্গও তিনটি । নচেৎ স্ত্রীহ কিংবা পুংস্ত চিহ্ন দেখিয়া পদার্থের লিঙ্গ নির্ণয় হয় নাই । আর তাহা হওয়াও অসম্ভব । তবে স্থূলদর্শী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা মনে করিতে পারে । মনেকর, খট্টা কি বুদ্ধ শব্দ । ব্যাকরণ মতে, খট্টা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ

এবং বৃক্ষং পুংলিঙ্গ । কিন্তু খট্টাতে কি স্ত্রীহ চিহ্ন দেখিয়া বৈয়াকরণ ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াছেন, এবং বৃক্ষতে পুংস্ত চিহ্ন দেখিয়া কি পুংলিঙ্গবলিয়াছেন ? কখনই না ! এলিঙ্গ নির্ণয় গুণত্রয়ের ভাব বিকার দেখিয়া কথিত হইয়াছে । পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ মহাভাষ্যে লিখিত আছে যে, সূত্রে পুমান ইতি অর্থাৎ যিনি প্রসব করেন, যিনি প্রবৃতিধর্মযুক্ত, তিনি পুরুষ । পুরুষ কর্তৃসাধন । আর স্ত্র্যায়ত্যায়াং গর্ভ ইতি অর্থাৎ যাহাতে গর্ভ সংঘাত প্রাপ্ত হয়—পদার্থ মূর্তরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা স্ত্রী । স্ত্রী অধিকরণ সাধন । অতএব অধিকরণসাধন স্ত্রী বা তমো এবং কর্তৃসাধন পুরুষ বা রজঃ, উভয়েই ত্রিগুণ মনের ভাবসাধন এবং যথাক্রমে সংস্ত্যান ও প্রবৃতি এই অর্থদ্বয়ের দ্যোতক । ইহারা অননুমিত্ব—যুগলরূপ । দম্পতীবৎ নিত্য একত্রাবস্থিত । একটি ছাড়া অপরটী থাকেনা । আর এই রজো এবং তমো, ভাব ও অভাব, অথবা জন্ম ও বিনাশ, এতদুভয়ের অন্তরালাবস্থাকে স্থিতি কহে । ইহা সহ, সহ সূতরাং নপুংসক লিঙ্গ । তাই ব্যাকরণে ত্রিবিধ লিঙ্গের কথাই শুনা যায়, তিনের অধিক ও নাই কমও নাই । বলা বাহুল্য যে, যেমন স্ববাদিগুণ ত্রয়ের ভাব বিকার দেখিয়া ব্যাকরণের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে, সেইমত নিগুণত্রয় মন (মায়া) প্রভাবে সগুণত্রয় বা ঈশ্বররূপে যত প্রকার ভাব বিকারে বিবর্তিত হন, জগদাকার ধারণ করেন, ভাবে ততই অভাব প্রতীয়মান হয় । ইহা মনের বিসর্গ ধর্মের স্বভাব । অতএব বলিতে হয় যে, জগৎ ভাবাভাব-

ময় রূপে প্রকাশ পাইবার কারণ, সত্ত্বা ত্রয়ের স্বভাব, যেহেতু স্বভাব—মন—ত্রিগুণময়, ভাবাভাব যুক্ত ।

মনের সংগ্রহ সার কথন—ইতপূর্ববই মনের স্বরূপ নির্ণয়-কালে বলিয়াছি যে, মন সূক্ষ্ম অহং শক্তি, পরিচ্ছেদাভিমানাত্মক চিৎ স্বরূপ অর্থাৎ অহং বৃত্তিরূপ উপাধিযোগে বিবর্তাকারে উদ্ভাসিত চিৎই মন । সহজ কথায়, আমি চিদাত্মা এবশ্বিধ বোধই মন । মনের এ গুণের বা ধর্মের নাম ব্যক্তি বা সংজ্ঞান । মনসর্বপ্রাণী দেহে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত হইয়াও তৎব্যতিরিক্ত এবং তাহার নিয়ামক । তাই ইহার একটি নাম মহান বা মহত্ত্ব । ইহাই সামান্য অহংকারের ক্ষুদ্রি বা প্রকাশ । এই সামান্য অহংকার অর্থাৎ “আমি মাত্র বোধই” কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া “আমার বোধে” বিশেষ অহংকাররূপে প্রতীত হয় । দৈত বুদ্ধি উপজিত হয় । আর ও কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমায় দেহেদ্রিয়াদিযুক্ত—সাড়েতিনহস্তপ্রমাণ করিয়া তুলে, স্তত্রাং দৈত জগৎ প্রকাশিত হয় । ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সামান্য এবং বিশেষ অহংকার সমষ্টি বা মনই তোমাকে দেহবানরূপে প্রতীয়মান করাইয়াছে, এইজন্য মনকে ধাতু বলে—শরীরস্থ ধারণাৎ । জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে । যেহেতু ব্যক্তি তুমিই সমষ্টিভাবে জগৎ । এখন কথা হইতেছে যে, এই সামান্য এবং বিশেষ অহংকার * দয় (মন—কেননা, ইহাদের সমবায়ই মন)

* ইহার প্রণালী চতুর্থ অধ্যায়ে “প্রকারান্তর নিয়োজ উপায়” দেখ ।

উপায় বা সাধনবলে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই—তুমি স্বস্বরূপে-
অদেহরূপে অবস্থিত হইতে পারিবে । তোমার পূর্ণত্ব উপলব্ধি
করিবে, যেহেতু স্মৃতিরিন্দ্র অবচ্ছেদকের অভাবই পূর্ণত্ব।
স্বরূপসিদ্ধি তোমার করতলস্থ হইবে । সে উপায় বা সাধনের
নাম মনোনিরোধ । তাই সাধন অধ্যায় উপাসনাকাণ্ড এবং
নিরোধ অধ্যায় মোক্ষকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে । এইক্ষণে
মোক্ষ বা স্বরূপসিদ্ধি প্রতিপাদক সেই নিরোধের বিষয়ই বলা
যাইবে । ইতি বেদানুবচনম্ ।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী আত্মানন্দ-
সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত
স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনাকাণ্ডে মনোস্বরূপ নির্ণয়
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় ।

(মোক্ষ কাণ্ড)

নিরোধ স্বরূপ নির্ণয় ।

স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তির সাধন—মনোনিরোধ বা মনোনাশই জীবমুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধির মুখ্যসাধন । সমুদায়বাসনা ক্ষয়েও তাহা সমধিগত হয় । সর্ববাসনাক্ষয়াদ্বারাঃ । সেই বাসনাক্ষয় আবার মনোনাশ বা মনের বৃত্তিনিরোধ দ্বারা সুসংসাধিত হইয়া থাকে, কেননা, বাসনামাত্রেই মনোগুলক । পূর্ব পূর্ব অভ্যাসেনচিত্তে বাস্তমানদ্বাং বাসনা, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অভ্যাস জনিত চিত্তগত সংস্কারের নামই বাসনা । অতএব মন অধিষ্ঠান, বাসনা প্রত্যধিষ্ঠান । যেমন অঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যঙ্গ থাকিতে পারে না, সেইমত অধিষ্ঠান নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যধিষ্ঠান ও কখন থাকিতে পারে না । সহজ কথায়, মনের নিরোধে বা অভাবে বাসনার ও অভাব হয় । ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে অনেক স্থলে বাসনাক্ষয়ের পৃথক উপায়াস দেখা যায় কেন ? তদুত্তরে আপাততঃ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে,

বাসনামাত্রেই কামনা বা মনোমূলক সূত্রাং মনোনিগ্রহ দ্বারা তাহারা নিঃশাসিত রূপে ক্ষয় হইলেও, মনোনিগ্রহ অতীব দুঃস্বপ্ন বিধায়, প্রথমতঃ বিবেকোদয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা—আদৌ কতক রাসনা ক্ষয় করিতে পারিলে, কালে স্বতন্ত্রভাবে মনোনিরোধ দ্বারা বাসনাক্ষয় সুরক্ষিত হয় এবং মনোনিরোধের অনুষ্ঠান প্রণালীও অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। এইজন্যই কেহ কেহ স্বরূপসিদ্ধি বা জীবনমুক্তির সাধন স্বরূপ বাসনা ক্ষয় এবং মনোনিরোধ এতদুভয়েরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, জীবনমুক্তির মুখ্য সাধন কিন্তু মনোনিরোধ। ভাল, অগ্রে বাসনার স্বরূপ এবং তৎক্ষণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, পশ্চাৎ মনোনিগ্রহের বিষয় বলা যাইবেক।

বাসনার সংক্ষেপ বিবরণ—বাসনা সাধারণতঃ দ্বিবিধ যথা—
শুদ্ধ বাসনা এবং মলিন বাসনা। শুদ্ধ বাসনা জন্ম বিনাশিনী এবং মলিনা পুনর্জন্মের কারণ। এই মলিনা বাসনা আবার ত্রিবিধ যথা—(১) লোক বাসনা (২) শাস্ত্র বাসনা এবং (৩) দেহ বাসনা। ক্রমে সবিশেষ বলিতেছি—

(১) লোক বাসনা—কেহ যেন আমার নিন্দা না করে, সকলেই যেন আমার প্রশংসা করে, ইত্যাদি প্রকার অভিনিবেশ বা মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করার নাম লোক বাসনা; কিন্তু সৈদৃশ ব্যবহার প্রাপ্তি কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? যেহেতু জগৎকে সন্তুষ্ট করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে বা ইহাতে পারে না। অশ্বের কথা কি বলিব, পুরুষসিংহ মহারাজ রাম-

চন্দ্রের পতিব্রতা শিরোমণি সহধর্মিণী সীতার ও শ্রবণাশক্য জনাশবাদ শুনা যায় । পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ও নিন্দুক ছিল । এইজন্যই মোক্ষশাস্ত্রে নিন্দা এবং স্তুতি তুল্য * বলিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী এতদুভয়ের পরিণাম একই 'দেখিবেন । উভয়েই বাক্য স্ফুর্তি, বায়ুতে লীন হইয়া যায় । অভিমানী তাহাতে ব্যথিত হয়, আর নিরভিমানীর তাহাতে কিছুই হয় না ।

(২) শাস্ত্র ব্যসন—ইহা আবার ত্রিবিধ যথা (ক) পাঠ ব্যসন (খ) শাস্ত্র ব্যসন এবং অমুষ্ঠান ব্যসন । ব্যসন ব্যসতি শ্রেয়োগার্গ্যং ব্যসনং দোষঃ । দুক্রিয়া, কামজ এবং ক্রোধজ ভেদে এই দোষ অষ্টাদশ প্রকার । সবিশেষ “স্মৃতি শাস্ত্র দেখ ।

(ক) পাঠ ব্যসন—ইংরাজিতে ইহাকে Bookworm বলে ।

* লোকে বলে “চন্দন বিঠায় সমজ্ঞান । এ প্রবাদে প্রকৃত অর্থ কি ? চন্দন সুগন্ধ পদার্থ এবং বিষ্ঠা দুর্গন্ধ । একরূপ বিরুদ্ধ ধর্মী পদার্থের সম বা এক হয় কেমনে ? উভয়ের পরিণাম এক মুক্তিক। ইহাই বুঝা অর্থাৎ চন্দনই কালে বিষ্ঠা (মুষ্ণিকার রূপে পরিণত) হইতেছে এবং বিষ্ঠা (মুষ্ণিকার) হইতে চন্দন হইতেছে । ইহারই নাম সম বা এক জ্ঞান । অথবা “সম” শব্দে নির্বিশেষ বস্তু—ব্রহ্মকে বুঝায় । সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জগৎ এবং জগতহু তাবৎ পদার্থের সত্তা । পদার্থাদির নিজের কোন পৃথক সত্তা নাই, তাহারা ব্রহ্ম সত্তায় কেবল ভাসমান মাত্র । ব্যবহারতঃ—উপাধিবশাৎ পৃথক দেখাইলেও, পরমার্থতঃ নিরূপাধিক এবং হয় উপাদেয় পরিশুভ্র সূত্রাং “সম” ।

‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজ মুনি ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ও তাঁহার অধ্যয়ন—পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই । পরিশেষে ইন্দ্রদেব করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার অধ্যয়নের অশক্যত্ব বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যয়ন ব্যসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন ।

(থ) শাস্ত্র ব্যসন—কাবেশেয় গীতায় লিখিত আছে যে, দুর্ব্বাশা নামে কোন মুনি বহুবিধ শাস্ত্র পুস্তকের ভার লইয়া মহাদেবকে নমস্কার করিবার জন্ত তাঁহার সভায় সমাগমন করিলে, নারদ মুনি কর্তৃক তিনি ভারবাহী গর্দভ বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন । নারদ বাক্যে দুর্ব্বাশা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমুদায় শাস্ত্র পুস্তকের তার, ভাবকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিতে বলিয়া স্বয়ং মহাদেব সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

(গ) অনুষ্ঠান ব্যসন—যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে যে, দানুর অত্যন্ত অক্ষাজ্ঞা হেতু অনুষ্ঠানাদি করিবার জন্ত কোথায় ও মনোমত শুদ্ধভূমি বা স্থান প্রাপ্ত হন নাই । বিষ্ণু পুরাণের “ঋতু নিদাঘ সংবাদ” ও অনুষ্ঠান ব্যাসনের দীপ্যমান প্রমাণ । সবিশেষ ২য় অধ্যায়ে—“বিপর্য্যয়ের প্রভাব” ৪১ পৃষ্ঠা দেখ ।

(৩) দেহবাসনা—ইহা ত্রিবিধ যথা (ক) দেহান্নবুদ্ধি অর্থাৎ এই মূল দেহই আত্মা এবম্বিধ বোধ । (থ) গুণাধান এবং (গ) দোষাপনয়ন । এই গুণাধান এবং দোষাপনয়ন লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ভেদে দ্বিবিধ যথা—গান করিবার সময়, কিস্মা অধ্যয়ন বা বক্তৃতার সময়, কণ্ঠস্বর স্তম্ভুর করিবার জন্ত

লোকে মরিচাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে, এবস্থিধ আচরণে অতি অল্প সংখ্যক লোকই—ধ্বনি সৌষ্ঠব লাভ করিতে পারে । মুদুস্পর্শ (sensitive) লোক দেহের পুষ্টি বিধানার্থে নানাবিধ পুষ্টিকারী ঔষধ ভক্ষণ করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে কয়জনের দেহপুষ্টি হইয়া থাকে । এ গুলিলৌকিক গুণাধান । আর শাস্ত্রীয় গুণাধান যথা—গঙ্গান্নান । তীর্থপর্যটনাদি শৌচ এবং আচমনাদি শাস্ত্রীয় দোষাপনয়ন ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা রূপ এই মলিন বাসনাত্রয়, অবিবেকি মূর্খ জনগণের উপাদেয় স্বরূপ প্রতীয়মান হইলেও, বিবেকি এবং মুমুকুর পক্ষে ইহারাই হেয়,যেহেতু ইহারাই মুমুকুর বেদানোৎপত্তির এবং বিদ্বানের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার নিতাস্ত বিরোধী । রজোগুণের আতিশায়ে অর্থাৎ চঞ্চলমনে এই মলিন বাসনাত্রয় সতত সমধিক ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়,অতএব যে কোন সূক্ষম উপায়ে হউক,সর্ববাগ্রে ইহাদের ক্ষয় বা বিনাশ সাধন করা মুমুকুর অবশ্য কর্তব্য, কেননা, ইহারাই জ্ঞান বিকাশের সুতরাং স্বরূপসিদ্ধির বা জীবমুক্তির সনুহ অন্তরায় বা প্রতিবন্ধ । নিম্নে বাসনাক্ষয়ের সূক্ষম উপায়ের কথা বলা যাইতেছে ।

বাসনাক্ষয় প্রযত্ন সাধ্য—আন্তর এবং বাহ্য ভেদে বাসনা দ্বিবিধ । ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বাসনা নাই । কিন্তু তাহাদের অবাস্তর ভেদ সংখ্যায়, তাহারাই অনন্ত এবং তাহারাই অমূর্ত্ত । এখন কথা হইতেছে যে, এবস্থিধ অনন্ত এবং অমূর্ত্ত বাসনা সকলকে

গৃহস্থ আবর্জনাদিবৎ সমার্জ্জনী দ্বারা কেমনে দেহগৃহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে ? এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এক জীবনে প্রযত্ন সহকারে কি তাহার সমগ্র বাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় ? কখনই না । সুতরাং প্রযত্ন ব্যর্থ বলিতে হয় । সমগ্র প্রযত্ন কদাপি ব্যর্থ হইতে পারে না । আংশিক ফলোদয় হইবেই হইবে । ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত তাবৎ ঔষধ কি একই ব্যক্তি সেবন করিতে সমর্থ ? কিম্বা একই দেহের সমুদায় ব্যাধি কি তাহা দ্বারা আরোগ্য হয় ? কখনই না । ব্যর্থ বলিয়া রোগ নিবারণার্থে কি রোগী কখন কোন ঔষধ সেবন করিবে না ? তত্বেব বলা যাইতে পারে যে, ফল সমগ্র বা আংশিক যাহাই হউক, প্রযত্ন সহকারে বাসনা ক্ষয় এককালে অসম্ভব নহে বা হইতে পারে না । সবিশেষ বলিতেছি শুন । উপবাস এবং জাগরণ স্থায়ে ইহার উপপত্তি হইয়া থাকে । মনে কর, ভোজন ক্রিয়া এবং নিদ্রার কোন প্রকার মুক্তি না থাকিলে—অমূর্ত হইলেও, কোন ব্রত কি কোন পর্বে-পলক্ষে সংকল্প করিয়া, লোকে যেমন উপবাস এবং জাগরণরূপ উপায় বলে, আহার নিদ্রা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে, বাসনা ত্যাগ ও সেইমত সংকল্প করিয়া করিতে হইবে । উপবাস হেতু শাক, সুপ এবং শুদনাদির সন্নিধিত্যাগের স্থায়, সংকল্প করিয়া শ্রক চন্দন বনিতাদির সন্নিধিত্যাগ করিতে হইবে । আর রাত্রি জাগিয়া পুরাণ ও গীতাদি শ্রবণে চিন্তা আকৃষ্ট হেতু যেমন তাহাতেই তুষ্ট থাকায়, লোকে তৎকালের জন্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা,

নিদ্রাদি একবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, মৈত্রাদি * ভাবনা দ্বারা তোমার চিত্ত বা মনকেও সেইমত ভাবে গঠিত করিয়া তোমাতেও তোমার মনের স্ব—পর (বিপরীত) কতকগুলি বৃত্তি বিস্মৃত হইয়া যাইতেহইবে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। ঔৎসুক্যের শ্রাবণানুসারে একদিন, এক মাস, কি এক বর্ষ পরে, এবস্থিধ আচরণের প্রভাব বুদ্ধিতে পারিবে। তখন দেখিবে যে, মনোনাশের পূর্বে, অনেক বাসনা ক্ষয় হইয়া তোমায় কতকটা শাস্তি প্রদান করিবে এবং তদফলে পরে, মনোনিরোধ বা নিগ্রহ প্রণালীও অনেকটা সুগম বা সুখসাধ্য হইবে।

বাসনাক্ষয় তত্ত্বজ্ঞান সাধ্য—প্রতিকূল বাসনা উৎপাদনের দ্বারা ও বাসনাক্ষয় হয়। যেমন ক্রোধের উদয় হইলে অক্রোধ বৃত্তি উপজিত করিতে হয়। কামে—অকাম। লোভে—অলোভ ইত্যাদি। মনে কর, তুমি সশরীরী এবং অশরীরী উভয় রূপেই বিদ্যমান। স-শরীরীরূপে তুমি কামময়, তুমি ক্রোধময়, তুমি লোভময় ইত্যাদি এবং অশরীরীরূপে তুমি অকামময়, তুমি অক্রোধময়, তুমি অলোভময় ইত্যাদি। বৃত্তি সমূহের স্ব—পর (বিপরীত) উভয় ভাবই তোমাতে বিদ্যমান অর্থাৎ উভয় ভাব সংশ্লিষ্ট সংস্কারই তোমাতে অবস্থিত। আর এই স্ব ও পর ভাব

* স্ব স্ব সন্তোষাপন্ন ব্যক্তির সহিত মিত্রতার নাম মৈত্রী। হিংসিত ব্যক্তির প্রতি দয়া করাকে করুণা বলে। পুণ্যাশালী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্ট থাকার নাম মুদিতা এবং অপুণ্যাশালী বা পাপীর প্রতি মধ্যস্থ তাঁকে (কিছুই না বলিয়া) অবস্থানের নাম উপেক্ষা।

সকল অনন্তমিথুন—যুগলরূপ অর্থাৎ একটা ছাড়া অপরটা থাকিতে পারে না । ধর্ম্মায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ । বৈরাগ্যায় নমঃ, অবৈরাগ্যায় নমঃ । ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক যাজক তোমাকে যে মন্ত্রটী পাঠ করাইয়া থাকেন, তাহার স্তোত্রপার্থ্যটী একবার স্মরণ কর । বৃত্তি সমূহের স্ব এবং পর উভয় ভাবই যে তোমাতে বিद्यমান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে । এমতাবস্থায়, বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রাকৃতবুদ্ধি তুমি সাধারণতঃ বাহিরে (Superficially) কাম ক্রোধাদিকে হেয় জ্ঞান করিলেও, উদ্বোধক কোন কারণ উপস্থিত হইলে, সঞ্চিত সংস্কারবশাৎ তাহারা তোমার মনকে অধিকার করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । অনুষ্ঠান-পরিশূণ্য-তুমি তৎকালে তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে পার না, সহজ কথায়, বৃত্তিনিচয়ের স্ব-ভাব স্থানে—পর ভাবের উদয় করিতে পার না ! তাই তোমার কাম কি ক্রোধ উপজিত হইলে অকাম, কি অক্রোধ আসে না, কিন্তু যদি অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার বিক্ষিপ্তচিত্তের সর্ব্বার্থতা (সকল বিষয়ে লাগা) নষ্ট করিয়া একাগ্রতা (এক + অগ্র (শ্রেষ্ঠ) এক বিষয় বা একতত্ত্ব-প্রবণশীলতা বুদ্ধি করিতে পার, সকল সময়েই যদি চিত্তের য়েই একতত্ত্ব বিষয়ক একাগ্রতা নিশ্চল হয়, সহজ কথায়, যদি তত্ত্বজ্ঞান বা অদ্বৈত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন দেখিবে যে, ক্রোধাদির কারণ উপস্থিত হইলেও, তাহারা উদ্ভিত হয় না—এবং হইলেও, কিসিৎকাল আভাসবৎ প্রতীয়মান হইয়া তখনই অন্তর্মিত হইয়া থাকে, যেহেতু অনুষ্ঠান

দ্বারা তাহারা দন্ধবোজবৎ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ক্ষয় বা বিনাশ সংসাধিত হইয়াছে। ভূফট (ভাজা) ত্রীছাদি বোজ যেমন রুচিকর অন্ন-সমাধানে কিস্মাশ্মাতোৎপাদনের অনুপযুক্ত, কেবল লোকদেখানি স্বরূপ কুশূলপূর্ণ (গোলাজাত) হইয়া থাকে, এই সমুদায় বৃত্তিও সেইমত কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহোপ-যোগীরূপে তখন তোমাতে অবস্থান করিবে। তাহাদিগের দ্বারা তখন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি উৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকিলে না, যেহেতু অভিমানীরই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কন্ম লেপ হয়—নিরভিমানীর নহে। সুতরাং জন্মান্তবেরও হেতু হইবে না। এ বিষয়ে একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন, তোমার প্রভীতি দৃঢ় হইবে। কোন প্রাস্তরে একটী প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস করিত, সে ক্রোধাদি বৃত্তিবিজ্ঞাপকরূপ ফণা-উত্তোলন কার্য্য এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে, প্রায় সকলেই, এমনি গরুটা বাছুরটা পর্য্যন্ত, তাহাকে অল্প বিস্তর প্রহার করিয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে প্রহারের আতিশয্যে তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ভার হইয়া উঠিল, এমন কি তাহার দেহান্ত হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে দৈবাৎ সেই পথ দিয়া একদিন একজন মহাপুরুষ যাইতেছিলেন। তিনি সর্পের ঐদৃশ দুরাবস্থা দেখিয়া এবং তাহার কারণ শুনিয়া বলিলেন, বাবা, ক্রোধাদির প্রকাশরূপ ফণা-উত্তোলন-কার্য্য এককালে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ কঠিন হইবে। এমন কি দেহান্ত হইবারও সম্ভাবনা, অতএব দেহযাত্রা সুখসাধ্য কারিবার

জন্ম দেহান্ত পর্যান্ত, এক একবার সময় মতে ফোঁস ফোঁস করিও । বলা বাহুল্য, যে জ্ঞানী পুরুষে কাম ক্রোধাদি বৃত্তিনিচয়ও এইমতে আভাসমাত্ররূপে—ভূতবীজবৎ—লোকদেখানিস্বরূপে দেহগোলায় অবস্থিত, যথাকালেই প্রোক্ত সর্ববৎ কেবল ফোঁস ফোঁস করে মাত্র । কিন্তু অজ্ঞ বা মূর্থ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকেও নিজের মত, কাম ক্রোধাদিবান ভাবিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকে ।

তত্ত্বজ্ঞানাঙ্গ সাধনত্রয় যুগপৎ অভ্যাসনীয়—তত্ত্বজ্ঞান, বাসনা ক্ষয় এবং মনোনাশ, এ তিনটি সমকালে বা এক সময়ে অভ্যাসনীয়, কদাপি বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে । কেননা—বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ এক একটা করিয়া চিরকাল অভ্যাস করিলেও অনুর্ত্তান বৃথা হয়, তাহার সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ হয় না । মনে কর, মন্ত্রের সমস্ত ভাগ অর্থাৎ সঙ্ক্যাবন্দনায় মার্জ্জনের সহিত “আপো হিষ্ঠেতি” করিয়া যে তিনটি মন্ত্র বা ঋক্ আছে, তন্মধ্যে এক একটা মন্ত্র প্রত্যহ পাঠ করিলে, মন্ত্র-সঙ্কীর্ণতা হেতু যেমন শাস্ত্রানুর্ত্তান সিদ্ধ হয় না, অথবা লৌকিক শাক, সুপ ওদনাদি সংমিশ্রণে যে ভোজনব্যবস্থা আছে, প্রত্যহ ভোজনকালে তাহার এক একটা করিয়া আহার করিলে যেমন ভোজন সিদ্ধ হয় না, সেইমত তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় এবং মনোনাশ এককালে অভ্যাস্ত না হইলে ফলপ্রদ হয় না । শত বৎসরেও, স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তি সমধিগত হয় না, তাই বলিতেছি যে, এই তিনটি সহ অভ্যাসনীয় । যুগল ছেদন করিলে যেমন তদভ্যাস্তরস্ব সূত্র সকল ছিন্ন হইয়া

যায়, সেইমত তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনত্রয় যুগপৎ সুদীর্ঘকাল অভ্যাস্ত হইলে, তবে, বহু বহু জন্মের সঞ্চিতসংসারভোগ-বাসনাদি সংস্কার পরিক্ষীণ হইতে পারে, কালে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয় । অতএব সৌম্য, তুমিও সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া পুরুষকার দ্বারা ভোগ-বাসনাদি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক যুগপৎ তত্ত্বজ্ঞানাদি ত্রিবিধ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে থাক, যথাকালে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই । তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ত ইতিপূর্ব্বই বলিয়াছি, বাসনাক্ষয়ের কথা ত এই বলিলাম, এক্ষণে মনের নাশ বা তাহার নিরোধ-প্রণালী এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা বলা যাইবে । প্রথমতঃ নিরোধ-প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা যাইতেছে ।

মন নিরোধের প্রয়োজন কেন ?—মনের নিরোধ-প্রণালী বলিবার পূর্ব্ব, কয়েকটা কথা আবশ্যক বোধে বলিতেছি, এই নিরোধের অপর নাম অসংপ্রজ্ঞাতসমাধি । যোগশাস্ত্রে, যে পঞ্চ ক্রেশের উল্লেখ আছে, যাহার জন্ম জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া, অশেষ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, সেই ক্রেশের নিরতিশয় ক্ষয়ের জন্ম মনোনিরোধরূপ অসংপ্রজ্ঞাত যোগের প্রয়োজন । বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধ ভিন্ন, অণ্ড কোন উপায় দ্বারা এই অবিচ্ছাদি ক্রেশপঞ্চ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই । যেহেতু ক্রেশ মনোমূলক । অতএব মুঢ়ের কথা আর কি বলিব, শ্রবণাদি সাধন পরিপাকে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানীরও স্বীয় ক্রেশক্ষয় করনার্থ মনোনিরোধের প্রয়োজন এবং এজন্ম বিদ্বৎসম্মাসেরও

অপেক্ষা আছে । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যইহার দীপ্যমান প্রমাণ ।
কর্ম্মী এবং গৃহী যাজ্ঞবল্ক্য মনোনিরোধে অসমর্থ হইয়া, তাহার
পত্নীদ্বয়কে সাদরে সম্ভাষণ পূর্বক বলিয়াছিলেন যে, আমি ব্রহ্ম-
বিজ্ঞানে সুস্থিরাস্থিতিলাভার্থে বিদ্বৎসম্মাস করিয়া তোমাদের
ইহঁতে পৃথকভাবে কতক দিন অবস্থান করিব স্থির করিয়াছি ।
তোমরা যেন আমার বিচ্ছেদ জনিত শোকে অভিভূত হইও
না ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের শোক নিবারণার্থে বিবিধ উপদেশ
প্রদান দ্বারা মহর্ষি পত্নীদ্বয়কে পরিতুষ্ট করিয়া বিদ্বৎসম্মাসের
ফল জীবমুক্তি লাভার্থ একান্তে মনোনিরোধে অভিনিবিষ্ট
হইয়াছিলেন । কেবল যাজ্ঞবল্ক্য কেন, বীতহব্য, প্রহ্লাদ,
শুকদেব, উদালক প্রভৃতি অনেক প্রাচীনযোগ্য ব্যক্তিগণই
বহু আয়াসসাধ্য হইলেও, চিরশাস্তিসুখাদিরূপ নিরোধফল
লাভ লালসায় মনোনিরোধার্থে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং স্ব স্ব
যোগাত্ম বা যোগসামর্থ্যানুসারে অল্পকালে বা দীর্ঘকালে কৃতকার্য্য
হইয়াছিলেন । অতএব বলা যাইতে পারে যে, মনোনিগ্রহ
দুঃসাধ্য হইলেও তাহার নিগ্রহোপায়ে বহু করা ব্যক্তি মাত্রেরই
অবশ্য কর্তব্য ।

পাঁচপ্রকার চিত্ত-ভূমির কথা—২য় অধ্যায়ে অধিকারী
নির্ণয়ে চারিপ্রকার অধিকারীর কথা বলিয়াছি যথা—মুক্ত,
মুমুক্শু, বন্ধ এবং পামর (১২ পৃষ্ঠা দেখ) । এই চারি শ্রেণীর
অধিকারীর মন বা চিত্তভূমি পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত যথা—মুক্তের
চিত্ত (:) নিরুদ্ধ, মুমুক্শুর চিত্ত (২) একাগ্র, বন্ধের চিত্ত (৩)

বিক্ষিপ্ত এবং পামরের চিত্ত (৪) ক্ষিপ্ত এবং (৫) মুঢ়। ইহার মধ্যে মুক্তের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, যেহেতু যিনি কৃতকৃত্য, তাহার চিত্ত নিরুদ্ধ। সুতরাং অবশিষ্ট ভূমি চতুর্ফয়ের বিচার করা যাইতেছে। (১) সদা নিদ্রাতন্দ্রাদিগ্রস্ত চিত্তই মুঢ়। (২) দম্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি আশ্রয়-সম্পৎযুক্ত এবং শাস্ত্র ও দেহবাসনাদিতে সদা নিরতচিত্তকে ক্ষিপ্ত কহে। (৩) আর ক্ষিপ্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট কদাচিৎ মননাদিতে (ধ্যানাদিতে)ও রত চিত্ত বিক্ষিপ্ত নামে অভিহিত। ক্ষিপ্ত এবং মুঢ় চিত্ত নিরোধের অযোগ্য সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি এককালেই অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিত্তও প্রায় তদ্বৎ, যেহেতু তাহা সর্বদাই চঞ্চল—বিক্ষেপযুক্ত হেতু দহনাস্তর্গত বীজবৎ মনন নিদিধ্যাসনাদি বিষয়ক প্রদত্ত উপদেশ সদ্য বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট (৪) একাগ্র চিত্ত এবং (৫) নিরুদ্ধচিত্ত। বলা বাহুল্য যে, একাগ্রচিত্তই সাধনচতুর্ফয় এবং ভ্রাবণ চতুর্ফয় অনুষ্ঠান দ্বারা ক্লেশ এবং কর্শ্মবন্ধন সকল শিথিল করিয়া ক্রমে নিরোধভিমুখীন হয়। সুতরাং কেবল একাগ্রচিত্তই মনো-নিরোধের যোগ্য বা প্রকৃত অধিকারী, এবং নিরোধফলরূপ স্বরূপসিদ্ধি কেবল এতদুভয়ের সমধিগম্য। অতএব নহে। তবে কথ্য কি যে, গর্ভ হইতে কয়জন কপিলাদিবৎ নিরুদ্ধমনা হইয়া নিষ্কান্ত হয়? লঙ্কের মধ্যে একজনও কিনা সন্দেহ! ক্ষিপ্তাদি মন লইয়াই অধিকাংশ লোক এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ এ সংসারে অবস্থিতি লোকের বা অশ্রুতের সংখ্যাই অধিক

('জায়সা 'অহুরাঃ) একাগ্র এবং নিরুদ্ধমনা বা দেবতার সংখ্যা অত্যল্পই দেখা যায় । (কানীয়সা এব দেবা) তবে একথা সত্য যে, সাধনবলের তীব্র প্রভাবে কালে ক্ষিপ্তাদি মনও একাগ্র বা নিরুদ্ধ হয় । 'আর এপ্রকার দৃষ্টান্তও বিরল নহে । সিতারু পিতা শিখীধ্বজ জনক কিছু একদিনে সিদ্ধিলাভ করিয়া বিদেহ আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই (পৃষ্ঠা দেখ) । আগরার তাজমহল কিম্বা ইলোরার ' প্রস্তরউৎকীর্ণগৃহ (rock-cut-temple) কিছু একদিনে নিশ্চিন্ত হয় নাই । শুকদেবও কিছু একদিনে নির্বাণ লাভ করেন নাই । সিদ্ধিলাভার্থে তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইয়াছিল (৪৩ পৃষ্ঠা দেখ) । এই সকল পর্যালোচনা পূর্বক আপনাপন যোগ্যতানুসারে ভাবী কল্যাণ-হেতু সকলেরই স্বকীয় চিন্তভূমি কর্যার্থ যত্ন করা অবশ্য কণ্ডব্য ।

আশুতা বা চাক্ষল্য মনের একটা ধর্ম—ইতপূর্ব মনের যে নয়টা ধর্মের কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে আশুতা বা চাক্ষল্য একটা ধর্ম । কিন্তু মন যে কেবল চঞ্চল তাহাই নহে, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় এবং শরীর পর্য্যন্ত সদাই ক্ষোভিত হইয়া থাকে । কেবল তাহাই নহে । মনের যাহাতে অগ্রহ হইবে, সে তাহা করিবেই করিবে ; সাধ্য কি যে বন্ধ বা অনিরুদ্ধমনা তুমি তাহার গতিরোধ করিতে পার ? সে মন্ত হস্তীবৎ এমনিই বলবান যে, কিছুতেই তাহার অভীষ্ট দিক্ হইতে তাহাকে ফিরাইতে পার না । জন্মজন্মান্তরের অশেষ সংস্কাররাশি মনকে এমনি দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা ছেদন কিম্বা মর্দন করা অতীব

কঠিন । প্রবল বায়ুর গতি রুদ্ধ করা যেমন কঠিন, অব্যাহত-
গতি চঞ্চল স্বভাব মনকেও নিরুদ্ধ করা তেমনি কঠিন । মনের
তীব্র গতির নিকট জাগতিক তীব্র গতিই পরাস্ত হয় । তীব্র
হইলেও উপায়বলে মনকে আয়ত্তাধীন করা যায়, এক্ষণে সেই
উপায়ক্রম বলা যাইবে ।

দ্বিবিধ নিরোধ বা নিগ্রহের কথা—যথা হটনিগ্রহ এবং
ক্রম নিগ্রহ । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মনোনিগ্রহে কোন্টী
প্রশস্ত, হটনিগ্রহ কি ক্রমনিগ্রহ ? প্রোক্ত অবস্থাপন্ন মনকে
তাহার চিরাভ্যস্ত বা বহুদিনের কৃত কৰ্ম্মাদি হইতে সহসা অর্থাৎ
মানসিক অবস্থা বা বলের পূর্বদাপর বিচারপরিশূণ্য হইয়া
প্রত্যাহরণ পূর্বক বিষয়ান্তরে—ধ্যানাদিতে একাগ্র করিতে
উদ্যত হইলে, তোমার সমগ্র যত্ন নিষ্ফল হইবারই সমধিক সম্ভা-
বনা, প্রত্যুত তুমি কোন প্রকারে সফলকাম হইলেও, তোমার
শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভগ্নহেতু তুমি উৎকট কোন
বাধ্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিরকালের জন্য অকৰ্ম্মণ্য হইয়াও
যাইতে পার । মানসিক অবস্থা বা বলের পূর্বদাপর বিচার
পরিশূণ্য হইয়া, হঠাৎ মনকে তাহার উপভোগ্য বিষয় হইতে
প্রত্যাহৃত করণের চেষ্টার নাম হটনিগ্রহ বা হটযোগ । অবস্থিধ
হটকারিতা দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা কেবল মুঢ়
বুদ্ধির পরিচায়কমাত্র । অতএব শিষ্ট এবং মুমুকুর ইহা পরিত্যজ্য ।
যে মুঢ়ব্যক্তিগণ হটাৎ মনোজয় করিতে উদ্যত হয়, তাহাদের
প্রযত্ন মদমত্ত হস্তীকে মৃগালসূত্রে বন্ধনের স্থায় বিফল হইয়া থাকে ।

মুমুকু মনকে নিরুদ্ধ করিবার জন্ত সদা ক্রমনিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিবে । ক্রমনিগ্রহ কি তাহা বলিতেছি—অভিভাবকের অজ্ঞাতে গৃহনিষ্ক্রান্ত কোন চঞ্চল বালককে পুনঃ গৃহে লইয়া শাইতে হইলে, যুগপৎ যেমন নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—একবার বা মোদক প্রদর্শন, কণিক চুষ্মন বা স্নেহাবগর্ষণ, পরক্ষণেই মৃত্যুতাড়ণ বা ভৎসন এবং প্রহারার্থে বারেক লগুড়ো-স্তনন ইত্যাদি প্রকারে অনুগ্রহনিগ্রহের সংমিশ্রণ ভাবাপ্ত ত্রাস্ত বালক গেমন আস্তে আস্তে সসম্ভ্রমে গৃহগম্যে প্রবিষ্ট হয়, মন বালককেও ঠিক তদ্বৎ, করিতে হইবে । কখন সাময়িক সবিচার ভোগ দ্বারা, কখন বা চিরাত্যস্ত ভোগ্যের প্রলোভন মাত্র দেখাইয়া, মনকে বহির্ব্যাপার হইতে প্রত্যাহত করিয়া তাহাকে অল্পে অল্পে বা শনে শনে দেহগৃহে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, সহজ কথায়, তাহার বিষয়গ্রহণ বা জাগতিক পদার্থ গ্রহণরূপ বহির্মুখীন স্বভাব প্রত্যাহরণ করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে । এই কার্য্যগুলি সহসা না করিয়া যুক্তি সহকারে ক্রমে ক্রমে বা শনে শনে করিতে হয় বলিয়া ইহার নান ক্রম নিগ্রহ । ইহার অনুষ্ঠানক্রম বা ভূমিগুলি ক্রমে বলিতেছি । বলা বাহুল্য যে, এই ক্রম নিগ্রহই শিষ্যের এবং মুমুকুর গ্রহণীয় এবং অনুষ্ঠেয় । অনুষ্ঠান-পরিপাকে কালে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবনমুক্তি সমধিগত হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অনেকে মনোনিগ্রহের নাম শুনিয়াই ভীত হয় । কেহ বা ইহা দুষ্কর ভাবিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হয় । কাজেই জন-

সমাজে ইহা লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে ; অপেক্ষাকৃত সুকর তুচ্ছ উপায় গুলিই ইহার স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া বসিয়াছে । তাই লোকে রাজপথ ছাড়িয়া কাঁটাবনে চলিয়াছে । (১৭ পৃষ্ঠ দেখ)

উদ্যোগীর নিকট দুকর ও সুকর হয়—উদ্যোগী পুরুষ, পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং প্রমথনশীল হইলেও, তাহাকে উপায় বলে বশীভূত বা নিগৃহীত করা যাইতে পারে, পুরুষসিংহের নিকটে তাহা এককালে অসম্ভব নহে । এ বিষয়ে একটা আখ্যায়িকা বলি শুন—সমুদ্রের বেলাভূমি সন্নিকটে কোন পক্ষী বাসা নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কয়েকটা ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল । একদিন সমুদ্রবারি বেলাভূমি অতিক্রম করায় ডিম্বসহ বাসাটী সমুদ্রজলে ভাসিয়া যায় । পক্ষী সাংকালে আসিয়া দেখিল যে, ডিম্বসহ বাসাটী সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়াছে । তদর্শনে পক্ষী অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যে, যে কোন প্রকারে হউক, সমুদ্রবারি শোষণ করিয়া ফেলিবে—এই বলিয়া চঞ্চুপুটরূপ ক্ষুদ্র ত্রিভুজ যোগে এক বিন্দু করিয়া জল লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল । ইহা দেখিয়া অপরাপর পক্ষীগণ তাহাকে উপহাস করিয়া, এ প্রকার অসাধ্য কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত বহুবার বলিল, কিন্তু সে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বথাপূর্বক বারিবিন্দু উত্তোলন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং তাহার আত্মীয় স্বজনগণকে বরং তাহার কার্যে সহায়তা করিতে বলিল । মহর্ষি নারদ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া গরুড়কে

ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তুমি তোমার পক্ষবাত দ্বারা শীঘ্র সমুদায় সমুদ্রবারি শোধন করিয়া ফেল । তচ্ছবণে সমুদ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া পক্ষীকে তাহার অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিল । বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধরূপ পরম ধর্ম্মে প্রবর্তমান যোগীও, এই মতে পক্ষীর দ্বারা বহির্ব্যাপার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া থাকে । মনকে নিগৃহীত করিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার অমুকুল বিষয় ভোগও করিতে দিতে হইবে, নচেৎ অত্যধিক কষ্টে—টানে রজ্জুছিন্নবৎ মন এককালে অকর্ষণ্য হইয়া যাইবে । এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া পরে চর্ব্ব, চুষা, লেছাদির আশ্বাদন গ্রহণবৎ মনকেও নিগৃহীত বা বিষয় হইতে প্রত্যাহারণ করিবার সময় তদ্বৎ করিতে হইবে, তাহাকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগ্য প্রদান করিতে হইবে । একবারে নিরুপভোগে বা নিরাহারে রাখিলে চলিবে না । এটী যেমন সাধকমাত্রেরই বিশেষ স্মরণ থাকে । সবিশেষ “ক্রমনিগ্রহ” দেখ । অতএব বলা যাইতে পারে যে, মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং দুঃনিগ্রহ হইলেও, উপায় বলে তাহাকে নিগৃহীত করা যাইতে পারে । এক্ষণে সেই নিগ্রহক্রমই ক্রমে বলা যাইবে ।

মনোনিরোধ বা চিত্তশুদ্ধির কথা—বলা বাহুল্য যে, একই ব্যক্তির পাচক পাঠক আখ্যাবৎ, মন ও চিত্ত একই বস্তু, কেবল বৃত্তিভেদে আখ্যা ভিন্ন মাত্র । অপরম যেমন পরম সাপেক্ষ, দ্বৈত যেমন অদ্বৈত সাপেক্ষ, অমরণ যেমন মরণ সাপেক্ষ, তেমনি অশুদ্ধিও শুদ্ধি সাপেক্ষ । অর্থাৎ শুদ্ধি বলিলেই অশুদ্ধিও

আছে, স্বীকার করিতে হয় । এখানে যদিও শুদ্ধি কি তাহাই প্রতিজ্ঞা—বলিবার মুখ্য বিষয়, কিন্তু অশুদ্ধি এবং শুদ্ধি উভয়ই শাস্ত্র প্রত্যয়কারক মূলক, সুতরাং অশুদ্ধি কি তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাক । কারণ অশুদ্ধিরই শোধন আবশ্যিক । শুদ্ধির আবার শোধন কি ? বিদিত বিদ্যের বিদ্যাশিক্ষার জায় তাহা ব্যর্থ । পিষ্টপেষণ মাত্র । এক্ষণে দেখা যাক, চিন্তের বা মনের অশুদ্ধি কি ? যেহেতু অশুদ্ধি শোধন হইলে—ময়লা ছুটিলে চিত্ত বা মন আপনিই শুদ্ধ হইয়া যাইবে । মন যে কিপ্রকার বস্তু তাহা মনের স্বরূপ নির্ণয়ে ওয় অধ্যায়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে সেই মনের স্বরূপ রূপটি একবার স্মরণ কর, কেননা তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, মন যে মললেপ দ্বারা অশুদ্ধ হয়, সে মল কি প্রকার পদার্থ ? ভৌতিক কি অভৌতিক ? যোগদর্শনে লেখা আছে যে, “সৰ্ব পুরুষয়ো শুদ্ধি সাম্যো ‘কৈবল্যম্’” অর্থাৎ সৰ্বত্রব্যের বা বুদ্ধির এবং পুরুষের শুদ্ধি হইলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে । ইহার ভাষ্যে ব্যাস দেব বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি বা চিন্তের শুদ্ধি হইল বৃত্তিহীনতা অর্থাৎ চিত্তকে নিৰ্বৃত্তিক করিতে পারিলেই তাহার শোধন হয়, অতএব বৃত্তিই চিত্ত-মল—বৃত্তিরূপমলদ্বারা চিত্ত অশুদ্ধ বা কালুষ্য প্রাপ্ত হয় । আর পুরুষ স্বয়ং অভোক্তা, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত হওয়ায় ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই পুরুষের ভোগ । অতএব পুরুষের এ ভোগ কল্লিত, এই কল্লিত ভোগই পুরুষের মল বা অশুদ্ধির কারণ, সুতরাং কল্লিত এই ভোগশূন্যতাই পুরুষের

শুদ্ধি । এইটী বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদৎ কার্য করিতে
 নিখিলেই চিন্তাশুদ্ধি হয়, শেষে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়—
 জীব শিব হয় । অপিচ শ্রুতি বলেন “আহার শুদ্ধৌ সত্ব শুদ্ধি”
 .আহারের দ্বারা সত্ব বা চিন্তা শুদ্ধি হয় । এখন কথা হইতেছে
 যে, চিন্তা অন্নময় বা অন্নরসের বিকার হইলে, আহার দ্বারা তাহার
 শোধন সম্ভাবিত, কিন্তু চিত্ত ত অন্নময় বা অন্নরসের বিকার নহে,
 তাহা ত ওয় অধ্যায়ে “মনের স্বরূপ নির্ণয়ে” অন্নময় শ্রুতির
 ব্যাখ্যাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে দেখ । সুতরাং শাস্ত্রোক্ত
 সাদৃশ্য বা বিশুদ্ধ অন্নাদির আহার দ্বারা তাহার শোধন অসম্ভব ।
 তবে এখানে আহার শব্দের অর্থ কি ? “ইন্দ্রিয়ৈর্বিসয়াণামাহরণং
 গ্রহণমাহারঃ”—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার নামই
 আহার,—তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয় বিজ্ঞান নামে
 খ্যাত । ইহারাই মুখ্য আহার, এবম্বিধ আহার-শুদ্ধির দ্বারাই
 চিন্তা শুদ্ধি হয়—অন্যথা নহে । শুদ্ধির ক্রমটী বলি শুন,—
 ক্রিয়াদি পঞ্চ পৃথকভাবে শব্দাদি গুণরূপে—বিষয়াকারে পরিণত
 হইয়াছে, সুতরাং শব্দাদিরূপ এ সকল জগৎ বিষয়ের পৃথক্ সত্ত্বা
 বা অস্তিত্ব নাই, এক ব্রহ্মসত্ত্বাতেই ইহার ভাসমান । এবম্বিধ
 প্রকারে শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়সহায়ে মনদ্বারা গৃহীত
 হইলেও চিন্তে এজগৎ আর পৃথক্ বৃত্তি হইতে পায় না,
 সুতরাং ইন্দ্রিয়কাণ্ডও সিদ্ধ হয় না । ইহারই নাম আহারশুদ্ধি,

বিষয় কি ? ইহার বিশেষ বিবরণ ২য় অধ্যায়ে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ

. ৩ বিষয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ দেখ ।

এবম্বিধ আহার-শুদ্ধি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়—অন্যথা নহে । অতএব এক্ষণে বুঝা গেল, যে চিত্ত-শুদ্ধি বলিলে চিত্তকে বৃত্তিবিরহিত করা বুঝায় । সহজ কথায়, চিত্তের জগন্ময় রূপ বা স-রূপ নাশ করিয়া চিন্ময়রূপে অবস্থানেব নামই চিত্ত-শুদ্ধি । তাই শ্রুতি-শাস্ত্রে লেখা আছে,—“মনো সত্যেন শুদ্ধতি” সত্য অর্থে ব্রহ্ম-রূপতার মনন । আর মনোনিরোধ বলিলেও তাহাই বুঝায় অর্থাৎ মনকে বৃত্তিবিরহিত করিয়া তাহার আত্মমাত্র নিষ্ঠরূপে অবস্থানের নামই মনোনিরোধ । এখন বুঝ, চিত্তশুদ্ধি এবং মনোনিরোধ একই অর্থের ছোতক কিনা ? অতএব সিদ্ধ হইল যে, বাহ্য কোন প্রকার ক্রিয়া-কৃত্যাদি দ্বারা কদাপি চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না । বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা, কিন্তু ইহার বিপরীত । প্রায় সকলেই জানে যে শুল বাহ্য-ক্রিয়াদির সম্পাদনেই চিত্ত-শুদ্ধি বা মন পরিস্কার হইয়া থাকে, অথচ মন যে কি পদার্থ এবং আপন আপন দেহে কি ভাবে অবস্থিত, তাহা তাহারা জানে না । এই ত গেল চিত্ত-শুদ্ধির কথা । এক্ষণে চিত্ত অশোধনের কারণ চিত্তমল স্বরূপ বৃত্তির বিষয় বিচার করা বাইবে ।

বৃত্তি মানস-ধর্ম । সূর্য্যাদি জ্যোতির্মান পদার্থের আলোক কোন বস্তু প্রকাশকালে তরস্তর আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে, নচেৎ সে বস্তু প্রকাশিত হয় না । চিত্ত বা মন ও সেইমত ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে তদাকারে আকারিত হয়—তদ্বিষয়াকারে পরিণত হয় । নচেৎ তদ্বিষয়ের

জ্ঞান হয় না । যেমন জ্বাপুষ্্পের লোহিত্যাদি গুণ স্বচ্ছ-
 স্ফটিকে সংক্রামিত হয়, মনেও ঠিক তদ্বৎ বিষয় গুণাদি সংক্রামিত
 হইয়া থাকে, তবে উভয়ের পার্থক্য এই যে, স্ফটিক সমীপ হইতে
 জ্বা অপসারিত হইলে স্ফটিকে সে সংক্রামিত গুণের (লোহি-
 ত্যাদির) কোনই চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু একবারমাত্র অনুভূত
 বা কৃষ্ট বিষয় মনের সমীপ হইতে অপসারিত বা লুঙ্কায়িত
 হইলেও—পদার্থের অনুপস্থিতিতেও মন (চিহ্নস্বরূপ) তাহার
 পূর্ববানুভূতি ফলের বলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । এই
 অনুভূতি ফলরূপ স্মৃতি বা সংস্কারের নামই বৃত্তি । সহজ কথায়,
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে যে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু,
 জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে আলোচনা বা জ্ঞান
 তাহাই বৃত্তি । অথবা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হেতু মনের যে পরি-
 ণতি সংঘটিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি । বৃত্তি মনের ধর্ম্য হইলেও
 ধর্ম্য-ধর্ম্যীর অভেদ কল্পনায় বৃত্তি সমষ্টিই মন বা মনকে বৃত্ত্যান্তক
 বলা হইয়াছে । যেমন সংকল্প মনের ধর্ম্য হইলেও মনকে
 সংকল্পান্তক বলা যায়, এবং সত্ত্বের ধর্ম্য সূত্র এবং রজের ধর্ম্য দুঃখ
 হইলেও ধর্ম্য-ধর্ম্যীর অভেদ কল্পনায় সহ সূত্রান্তক এবং রজো-
 দুঃখান্তক বলা যায় তদ্বৎ । এই ত গেল বৃত্তির সূত্র বা সূচনা ।
 এইক্ষণ তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবে ।

বৃত্তি অসংখ্য হইলেও সমংখ্য—মনের বৃত্তি অসংখ্য হইলেও
 তাহা প্রধান পাঁচভাগে বিভক্ত যথা—(১) প্রমাণ, (২)
 বিপর্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা এবং (৫) স্মৃতি । ইন্দ্রিয়াদির

দ্বারা উপলব্ধি মনের অনুভূতি বিশেষের নাম প্রমাণ । এই প্রমাণ আবার ত্রিবিধ যথা—শব্দ প্রমাণ* (শাস্ত্র), প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অনুমান প্রমাণ । অনু (পশ্চাৎ), মান (জ্ঞান) পশ্চাৎ জ্ঞানই অনুমান, যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষমূলক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অনুমান সিদ্ধিই হইতে পারে না । আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং ইন্দ্রিয়ার্থ (বিষয়) একত্রীভূত হইবার সময় যে বুদ্ধি অভিযুক্ত হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ । “প্রত্যক্ষং প্রতিগত মক্ষি ইন্দ্রিয়ং যত্র ।” অক্ষি শব্দে কেবল চক্ষু নহে, চক্ষু উপলক্ষ্য মাত্র । ইন্দ্রিয়মাত্রই বুদ্ধিতে হইবে । সুতরাং প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ । যাহারা প্রত্যক্ষকে অনুমিত্যক্ত বলে, তাহার নিতান্ত ভ্রান্ত । আর এতদ্ব্যতিরিক্ত কার্য্যও ভিন্ন, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সন্নিহিত বস্তুর অবধারণা জন্মে, এবং অনুমান দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মে । কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, সেই ইন্দ্রিয়াদিই তোমার অপ্রত্যক্ষ । সুতরাং বন্ধ বা অনিরুদ্ধমনা তোমার প্রত্যক্ষ সর্বদা ভ্রম প্রমাদশূণ্য নহে বা হইতে পারে না । † (২) বিপর্য্যয়—মিথ্যাজ্ঞান সবিশেষ

* প্রমাণের সবিশেষ বিবরণ—জীবজন্তু বিবেকে “প্রমাণত্বে শব্দ প্রমাণ” এবং প্রমাণত্বে “প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ”—৪০৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ ।

† (ক) অতিদূরত্ব, (খ) অতি সামীপ্য (যেমন লোচনস্থ অঙ্কন) (গ) ইন্দ্রিয়ের নাশ, (ঘ) অমনোযোগ, (ঙ) অতিমূগ্ধতা, (চ) অতিভ্রম

২য় অধ্যায় ৪১—৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) ঘোড়ার ডিম্, বক্যার পুত্র, নর বিষাগ ইত্যাদি শব্দ
 অবগে তদ্রূপতের প্রকৃতার্থাভাবে কোন পদার্থ অনুভূত না হওয়ায়,
 একটী অলীক চিন্তান্মাত্র মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, তাহার
 নাম বিকল্প । সহজ কথায়, মূলে বস্তু নাই, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ
 অপেক্ষা না করিয়া শব্দজনিত জ্ঞানানুসারে যে এক প্রকার
 বোধের উদ্বোধ হইয়া থাকে তাহার নাম বিকল্প । (৪) পূর্বানু-
 ভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম
 স্মৃতি । (৫) যে তমোগুণের গভীর আবেশে প্রমণাদি বৃত্তি
 নিচয় স্ফূর্তি পায় না, তাদৃশ চিন্তাবৃত্তির নাম নিদ্রা । বলা

এবং (ছ) সমানান্তিহার অর্থাৎ স্বজাতীয়ের সহিত সন্মিলন হেতু অপ্রকাশ
 (যেমন মুগেরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত মুগ) । এই সাতটী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের
 প্রতিবন্ধ বা অন্তরায় । ইহারা যে স্বরূপ প্রত্যক্ষের কেবল নিবৃত্তি জনক
 এমন নহে, স্থল বিশেষে বিপর্যয় বোধের ও কারণ হয় । পাঠশালায়
 শিখিয়াছ যে, ৯ দণ্ডী কিম্বা ১:৮০ বছবে এক কড়া হয়, সত্য । কিন্তু এক
 দণ্ডী কিম্বা এক বছর কি চক্ষে কখন দেখিয়াছ ? একটী মুগ বা সর্বশ
 বীজ, মুগ বা সর্বপেয় স্তূপের (গাদির) মধ্যে ফেলাইয়া দিয়া তাহা পুনরায়
 চিনিয়া আনিতে পার কি ? কখনই না । যিনি পারেন, তাহার পক্ষে
 প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং বলা বাইতে পারে, অতএব বন্ধ বা অসমাহিতমনা তুমি,
 তোমার সমুদায় প্রত্যক্ষ সত্য নহে বা হইতে পারে না, মন নিরুদ্ধ করিলে,
 বা সমাহিত হইলে এ কথার বাধার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবে, অন্তথা
 নহে ।

বাহুল্য যে, মনে যত প্রকারের বৃত্তি আর্হিত হউক না কেন, তাহা এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত নহে বা হইতে পারে না ।

নিরোধউপায় বা চিত্তচিকিৎসা—চিত্তের ব্যাধি কি ? বিষয়োপরঞ্জন অর্থাৎ বিষয়রাগদ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত বা অধিবাসিত হওয়াই চিত্তের ব্যাধি বা কালুষ্য, স্মৃতরাং ব্যাধির হেতু বিষয় বা দৃশ্য । অভেদে ভেদ দর্শন । দর্শন ফল—বৃত্তিসংগ্রহ বা আহার্য—সংক্ষেপতঃ পুনঃ পুনঃ জনন মরণ । ব্যাধির ঔষধ ভক্তিত্ব বিষয় বা দৃশ্য নিবারণ—মনোনিরোধ দ্বারা বিষয়ের বা দৃশ্যের অলীকত্ব প্রতীয়মান দৃঢ়ীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত গ্রাহ্যভাব সংস্থাপন, সংক্ষেপতঃ অমণীভাব বলে * আত্মসংস্থানসে

* অমণীভাব এবং আত্মসংস্থান কহাকে বলে ? আত্মাই একমাত্র সৎ বা সত্য পদার্থ, শ্রবণলব্ধ ঐদৃশজ্ঞান, মনন এবং নিদিধ্যান দ্বারা নিশ্চিত হইলে, মন হইতে জগৎ বা জাগতিক পদার্থ সমূহের সংকল্পের অভাব হয় এবং মিথ্যা ও অলীক বোধে মন আর তখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চায় না । ঐদৃশ মানসিক ভাবের পরিপাকাত্মীয়রূপ অসংস্থানের নামটো অমণীভাব । ঐদৃশ অমণীভাবেস্থিতি এবং আত্মসংস্থান একই কথা । স্মৃতরাং অমণীভাব অভাবে আত্মসংস্থান অসম্ভব এবং আত্মসংস্থানের অভাবে বন্ধনসিদ্ধি সমধিগত হয় না । এই আত্মসংস্থান ধারণা এবং ধ্যান সমষ্টি ফল । এখানে বলা আনুষ্ঠিক যে, আত্মসংস্থানের অসুষ্ঠানাদি অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য বোধে, অনেকেই উপাসনাকালে আত্মসংস্থানের পরিবর্তে হৃদয় নাভিচক্রাদি সংস্থাপন অভ্যাস করিয়া থাকে, অভ্যাসবলে পরিণামে ধোয়পদার্থেব স্থানে, তাহাদের মনোমধ্যে তৎ তৎ সংস্থ পদার্থাদিই উদ্ভিত হইয়া থাকে যথা কালীসংস্থ কালী দেখে,

অবস্থিতিকরণ । ইহাই স্বরূপসিক্তি সমধিগমের উৎকৃষ্ট পন্থা । রাজযোগের পরমবিধি । রাজযোগের কথা পরে বলিব । ঔষধের অনুপান অভ্যাস এবং বৈরাগ্য । যোগ্য ভিক্ষকের নিদেশানুসারে ঐদৃশ অনুপান সহযোগে ঔষধ সেবন করিলে চিত্ত নিশ্চয়ই ব্যাধি-বিনিমুক্ত হয় । বিষয়—স্পৃহা দূরে পলায়ন করে । ব্যাধি বা বৃত্তিনাশ বা নিরোধ হেতু নিরিক্তন অগ্নিবৎ চিত্ত স্বসত্ত্বাত্মক উপশমিত হয় । চিত্তের স্বরূপ—আত্মরূপ প্রকাশিত হয় । ইহাই আরোগ্য—চিত্তের স্বাস্থ্য । তখন পুরুষ (আত্মা) মেঘ বিনিমুক্ত আদিত্যবৎ প্রকাশিত হইয়া পড়েন । তাই ভিক্ষক বরিষ্ঠ মহর্ষি পতঞ্জলি, প্রত্যক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কথা না বলিয়া, ভঙ্গীক্রমে বলিয়াছেন যে, চিত্তের বা মনের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টা পুরুষ আপন স্বরূপে অবস্থান করেন । বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধ দ্বারা প্রাপ্ত প্রকার অমনীভাব না হইলে কোন কালে—কিছুতেই চিত্তের ব্যাধি প্রশমিত বা আরোগ্য হইতে পারে না—এবং ব্যাধির অপ্রশমনে বা অনারোগ্যে স্বরূপসিক্তির সমধিগমরূপ শাস্তিও মিলে না । মিত্রই বল, আর আত্মীয়ই বল, চিত্তকে

ক্ষটিক সংহী ক্ষটিক দেখে নাভি সংহীনভি দেখে ইত্যাদি । কিন্তু তাহাদের একবার ভাবা উচিত যে, জাগতিক অনিত্য পদার্থে স্থিতি করিয়া বা তাহা মনে ভাবিয়া কি কখন অগদাতিরিক্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার হয় ? কখনই না । অতএব বলা যাইতে পারে যে, আত্ম সাক্ষাৎকারের প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট উপায়ই আত্ম সংস্থাপ, অবশিষ্ট সমুদায় সংস্থাপই—ব্যামোহমূলক, অসম্প্রসাদ বিশেষ । স্মৃতরাং শিষ্টজনতাজা । আত্ম সংস্থাপ বিষয় তন্ন অধ্যায় “ব্রহ্মবিশ্বা এবং ব্রহ্মবিদ্বন্তরু” দেখ ।

বিষয় যন্মের আক্রমণ হইতে মুক্ত করা ব্রহ্মবিদ গুরু ভিন্ন তাঁদের কাহারও সাধ্য নাই । এবং আত্মসংস্থ হই ইহার একমাত্র ক্রম ।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা—এইক্রমে মনোনিরোধের উপায় স্বরূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিষয় সবিশেষ বলিতেছি শুন । স্বভাবতঃ বহিঃপ্রবহণশীল মনকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ববতোভাবে নিরুদ্ধকরণার্থ যে মানসিক উৎসাহ বা যত্ন বিশেষের পুনঃ পুনঃ আবর্তমান তাহাকে অভ্যাস কহে । আর দৃঢ় এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য । এই বৈরাগ্য অপরা এবং পৰা ভেদে দ্বিবিধ । এই অপরা বৈরাগ্যই সাধকে প্রথম সঞ্জাত হইয়া থাকে । ইহা চারিভাগে বিভক্ত যথা যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয়ত্ব এবং বশীকার । (ক) এই জগতে সার (সৎ) পদার্থ কি তাহা গুরু এবং শাস্ত্র উভয় মুখে অবগত হইবার জন্ম উদ্যোগ বিশেষের নাম যতমান । (খ) ইহা জানিবার পূর্বে মনোমধ্যে যে সকল দোষ ছিল, জানার পর তদভ্যাসবলে কতগুলি বিনষ্ট হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কতগুলিই বা আছে, তাহাই মনে মনে বিচার করার নাম ব্যতিরেক গ) দৃঢ় এবং আনুশ্রবিক (যাহার বিষয় শুনা যায়, যেমন স্বর্গফলাদি) বিষয়প্রবৃত্তি মাত্রেরি দুঃখসঙ্কুল, সূতরাং তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া মনে মনে ঔৎসুক্যরূপে সে তৃষ্ণা রক্ষা করাকেই একেন্দ্রিয়ত্ব বলে । (ঘ) এবম্বিধ প্রকারে, ক্রমে সমুদ্র বিষয়ে—জগতে বা জাগতিক দৃশ্য পদার্থে যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহার নাম বশীকার । এবম্বিধ, অপরা বৈরাগ্যের পরিপাকান্তিময়রূপ অবস্থান্তরের নামই

পরাবৈরাগ্য । এষ্ট পরাবৈরাগ্যের আবির্ভাবে বা প্রভাবে আত্মক-
 স্তব পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থে বিতৃষ্ণা জন্মে । সহজ কথায়, পুরুষের
 সাংসারিকারে—পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশে, সাধকে যে ভাবের উদয় হয়,
 তাহার নাম পরাবৈরাগ্য । এই পরাবৈরাগ্য প্রভাবেই চৈতন্য
 অবশাশ্রয়ী সমুদ্রজলে কাঁপ দিয়াছিলেন । শঙ্কর
 কাপালিকের খণ্ডেগ আশ্রয়সমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ও ভীত
 হন নাই । বুদ্ধ নিঃশব্দচিত্তে রাজ্য ছাড়িয়া অত্যাশ্রমী হইয়া-
 ছিলেন, এখন একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ যে, পরা-
 বৈরাগ্যের উদয়ে সাধকের এক সত্যভাবে ভাবিত মনে জাগতিক
 বৃত্তি আর্হিত হইতে পারে কি ? কখনই না ! বৃত্তি বিরহিত
 মনই নিরুদ্ধ । পক্ষান্তরে, সমাহিত এবং নিরুদ্ধ একই কথা ।
 সমাহিতাবস্থায় বৃত্তি আর্হিত হওয়া অসম্ভব, কেননা, তাহা হইলে
 সমাধিই সিদ্ধ হয় না । আর ব্যুত্থানকালেও সমাধিজ্ঞ জ্ঞানের স্মৃতি
 থাকায়, গ্রাহ্যভাব হেতু, এক কথায়, অমনীভাবের স্থিতিজন্ত
 পদার্থের পৃথক বৃত্তি আর্হিত হয় না, কাজেই মন, ভোজন বা তিষ্ণা
 অটনাদিকালব্যতীত তখনও আশ্রমাত্রনিষ্ঠ হওয়ায় সমাহিত
 বা নিরুদ্ধ । অতএব সিদ্ধ হইল যে, বৃত্তি-বিরহিত বা একসত্য-
 ভাবে ভাবিত মনই নিরুদ্ধ বা সমাহিত । অভ্যাস এবং বৈরাগ্যই
 দেহ নিরোধের প্রশস্ত উপায় । আর ঐদৃশ নিরোধ বা সমাধিই
 মনের স্বরূপরূপ—সার্বভৌমধর্ম—রাজযোগ নামে অভিহিত ।
 জগৎ রূপ তাহার কালুষ্য । এইরূপে সেই স্বরূপরূপের বা
 রাজযোগের কথা বলা যাইবে ।

বুত্তিনিরোধে স্বরূপের প্রকাশ এবং রাজযোগের কথা—
 কোনরূপ বুত্তি প্রতিবিশ্ব যখন মনকে আশ্রয় করিতে পারে না,
 তখনই মন স্বস্থ অর্থাৎ স্বীয়রূপে—আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়।
 ইহাই মনের স্বরূপরূপ। ঐদৃশ অবস্থায় স্থিতিই স্বরূপসিদ্ধি বা
 রাজযোগ নামে অভিহিত। যেমন ব্রহ্মবিজ্ঞা সকল বিচার প্রতিষ্ঠা বা
 আশ্রয় হেতু শ্রেষ্ঠতম বিধায় ইহার নাম রাজবিজ্ঞা, তেমনি অমনীভাব
 বলে আত্মসংস্থ হওয়া, সহজ, কথায়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যবলে
 মনের তাবৎবুত্তিনিরোধ করা বা মনকে নির্বৃত্তিক করা বা
 আত্মাত্মনিষ্ঠমন হওয়াই স্বরূপসিদ্ধির প্রশস্যতম উপায় বলিয়া
 ইহার নাম রাজযোগ। ইহার প্রভাবে অনেকজন্মসহস্র
 সঞ্চিত ধর্ম্যাধর্ম্যাধিকারসমূলকর্ম্ম ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হইয়া যায়।
 সুতরাং ইহা রাজবিজ্ঞাবৎ তাবৎ শুদ্ধিকারণের মধ্যে পরমপবিত্র
 বা শুদ্ধিকারণ। এখন কথা হইতেছে যে, ঐদৃশ পরমপবিত্রানুষ্ঠানে
 লোকে আত্মহ প্রকাশ করে না কেন? প্রভূত আয়াসসাধ্য
 এ রাজযোগ সাধনে—মনোনিরোধদ্বারা স্বরূপসিদ্ধিলাভে বহু বহু
 জন্মের স্মৃতি বশাৎ কদাচিৎ কোন বিরল ব্যক্তিকে উদ্ধৃত্ত
 হইতে দেখা যায়। তাই স্বল্পফলপ্রসূ স্বকর তুচ্ছ ক্ষুদ্র
 অনুষ্ঠানান্তেই লোকসাধারণ ব্যস্ত। অপিচ শরীরাদিকে
 ধারণ করে বলিয়া মনের নাম ধাতু। এই মন ধাতু প্রসন্ন
 হইলে—স্বীয়রূপে অবস্থান করিলে, আত্মরূপ প্রকাশ পায়।
 এই আত্মরূপ এবং মনের স্বরূপরূপ এক—অভিন্ন। মন যে ব্রহ্ম,
 সাধক তখন তাহা উপলব্ধি করিয়া অগার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন।

হয় । (ধাতু প্রসাদাৎমহিমান মাগ্নানঃ) । ভাল, তোমার বোধ-
সৌকার্যার্থেকথাটা আর ও একটু বিশদভাবে বলি শুন—যখন
দর্পণে জাগতিক নিখিল পদার্থের মধ্যে কোন একটীর ও প্রতিবিশ্ব
পতিত না হয়, তখন সেই দর্পণ, যেমন দর্পণাত্মরূপ স্বীয় অবস্থা
প্রাপ্ত হয়, সেইমত মন যখন সর্বপ্রকার বৃত্তি প্রতিবিশ্ব রহিত হয়,
সহজ কথায় আমি, তুমি ও জগৎ এই সকল দৃশ্য পদার্থের সম্মুখ
পূর্ণভাবে উপশান্ত হয়, তখন মন আর কিছুই দর্শন করে না,
তখনই মনের স্বরূপরূপ—আত্মরূপ বা মনব্রহ্মরূপ প্রকাশ
পাইয়া থাকে । অতএব তাত, যোগ্য ভিক্ষকের নিদেশানুসারে
অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ অনুপান যোগে মনোনিরোধরূপ ঔষধ
পান কর, মন নির্বিষয় হইবে—ব্যাদি প্রশমিত হইবে ।
স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগ ফল সমধিগত হইবে । ইহা ধ্রুবসত্য
পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ । অতএব বলা যাইতে পারে
যে, বৃত্তিযুক্ত মনে স্বরূপসিদ্ধি বা রাজযোগ সমধিগত হয় না,
কোন প্রবল স্মৃতিবশাৎ হইলেও তাহা স্থির থাকে না, স্মৃতির
বৃত্তিযুক্ত মন বন্ধের কারণ । ইহাই জনসাধারণের মন । আর
বৃত্তি বিরহিত মনে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা মোক্ষের
কারণ । ইহাই বিরল বা অসাধারণ জনের মন । অতএব মনেই
বন্ধ এবং মনেই মোক্ষ । পার্থক্য কেবল ব্যবহারে—সমলে. এবং
সমলে । এইত গেল স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগের কথা । স্বরূপ-
সিদ্ধি বা এই রাজযোগের সাধনরূপ নিরোধাভ্যাস কতদিন এবং
কেমনে করা আবশ্যক, এইক্ষেণে তাহাই বলা যাইবে ।

স্বরূপসিদ্ধি সাধনে বা রাজযোগে কতদিন এবং কেমনে নিরোধ অভ্যাসেয় প্রয়োজন?—এখন কথা হইতেছে যে, মনো-নিরোধার্থে অত্যাশ এবং বৈরাগ্যের অনুর্ত্তান বা সাধন কতদিন ধরিয়া করিতে হইবে? অবশ্য ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিরোধ-যোগাভ্যাস ফল সংপ্রাপ্তিই ইহার অবধি। যেমন অশ্বারোহী পুরুষ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইলে, আর অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে না—অবতরণ করে। এ নিরোধ-অভ্যাস-যোগও ঠিক তদ্বৎ! সহজ কথায়, নিরোধযোগাভ্যাস ভূমি দৃঢ় বা অবিচালিত করণার্থ—অর্থাৎ কোন প্রবল বিষয় সুখ বাসনা কিম্বা গুরু দুঃখ বাসনা দ্বারা যেন সাধনকালে সাধক তাহার অভীষ্ট বিষয় বা ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিচলিত না হয় (ন দুঃখেন গুরুনাপি-বিচাল্যতে) এমনভাবে দীর্ঘকাল, নিরন্তর সংকার সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। সংকার শব্দের অর্থ—আদর। এ আদর, মনের লয়, বিক্ষেপ কষায় এবং রসাস্বাদ এই অবস্থা চতুষ্কর্য রাহিত্যকে বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ “মনের অবস্থা চতুষ্কর্য” দেখ। কথিত আছে যে, সিতার পিতা শিখীধ্বজ জনক* সিদ্ধগীতা শ্রবণনাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বৎসর ত্রয়ের মধ্যেই নিরোধ-অভ্যাসদ্বারা স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগ সাধন ফলে অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সহজ কথায় যোগা-

* রামায়ণে দুইজন জনকের নাম পাওয়া যায়, একজন মিথিলপুত্র ও উপাধিতর পিতা। অপর দুই রোমার পুত্র ও সিতার পিতা। মিথিল অপর নাম জনক, ইহা হইতেই এই বংশের সকল রাজার সাধারণ নাম।

রূঢ় হইয়াছিলেন । এখানে বলা আবশ্যিক যে, এই নিরোধযোগাভ্যাস ক্রমায়ণে—অজস্র অর্থাৎ একটানা অভ্যাস না হইয়া বিচ্ছেদযুক্ত হওয়া (কতকদিন থামিয়) আমরণ অভ্যাস হইলেও কোন ফল হয় না । কেননা, ক্রমিক কতকদিন যাবৎ অভ্যাস দ্বারা যে সকল যোগ সংস্কার সাধকে সমুৎপন্ন হয়, বিচ্ছেদকালীন উৎপন্ন বাস্থান সংস্কার দ্বারা তাহা অভিভূত হইয়া যায়, সুতরাং স্বপ্নকার ণ্যে সমাধি বা নিরোধ জন্ম সাধকের পূর্বশ্রম সবই নিরর্থক হয় । অতএব স্বরূপসিক্তিরূপ রাজযোগে অবিচালিত স্থিতি লাভ বা যোগরূঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধের নিরন্তর অর্জ্ঞান করা অবশ্য কঠব্য । কদাপি বিচ্ছিন্নভাবে নহে । সর্বিণেষ “তত্ত্বজ্ঞানাদিত্রয় সহ অভ্যাসনীয়” দেখ । এইক্ষেণে সেই নিরোধের অন্তরায় এবং তৎপ্রতিবিধানের কথা বলা যাইবে । কেননা, অন্তরায় দূর হইলে মন স্বতঃই প্রত্যক প্রাণশীল হইয়া নিরুদ্ধ হইবে ।

(Little) জনক । ম.প.র দ্বারা মিথলা সংস্থাপিত হয় । সিতার পিতা শিখোরর জনক নামে খ্যাত । শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ইনি বিদেহের একজন রাজা ছিলেন । বিদেহ শব্দের একটা অর্থ দেহ শূন্য (Out side the body). Although a King, he had* entirely forgotten that he was a body, he felt that he was a spirit all the time. টীকা দ্বার অস্মিত হয় যে, জনক (সিতার পিতা) জ্ঞানের এম ভূমি (অসংস্কৃতি অর্থাৎ দেহাদির অতিমান পরিশূন্যাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মবদনের হইয়াছিলেন, বরিয়াণ বা বরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই । জুই খাপ বা ভূমি বাকি ছিল ।

মনের অবস্থা চতুর্টয়—এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধ অন্তরায় দূরীকরণের কথা—মনের অবস্থা প্রধানতঃ দুইটা যথা লয় এবং বিক্ষেপ । ইহাই সাধারূপতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যথা (১) লয় (২) বিক্ষেপ (৩) কষায় ত্রয় (৪) সম । স্মৃপ্তিকালেই মন লীন হইয়া থাকে । এই (১) লয় দ্বিবিধ যথা (ক) অর্কলয় এবং (খ) সমগ্রলয় । অর্কলয়ে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে না, কিন্তু স্বগত সূখ, দুঃখ, মোহাকার বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, ইহা স্বীকার না করিলে স্মৃপ্তি হইতে উখিত ব্যক্তির “আমি সূখে নিদ্রিত ছিলাম” এ প্রকার অনুস্মরণ হইতে পারে না । আর ইহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ কথা । অতএব বলিতে হয় যে, স্মৃপ্তিকালে অর্কজ্ঞান থাকে । (মুচ্ছেৎক্সসম্পত্তিঃ ইতি শ্রায়াৎ) । আর মুচ্ছামরণানিতে যেকণ বুদ্ধির বৃত্তি থাকে না, সমগ্র লয়াখ্য স্মৃপ্তিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে, তখন কোনরূপ বুদ্ধি বৃত্তিই থাকে না, তাহা না হইলে সমাধি, স্মৃপ্তি এবং মোক্ষের ত্রাকরূপতা এই কপিল বাক্যে বিরোধ হয় । অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি, সমগ্র স্মৃপ্তি এবং বিদেহকৈবল্য এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই পুরুষের ত্রাকরূপতা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই অবস্থা ত্রয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিলয় বশতঃ ঔপাধিক পরিচ্ছেদাদির ও বিলয় হইয়া স্বরূপপূর্ণতা অবস্থায় আগার অবস্থিতি হয় । অতএব ত্রাকই পুরুষ বা আত্মার স্বরূপস্বভাব । এবং তাহার মনহ্রস্বভাব কল্পিত, পরিচ্ছেদাতিমান প্রযুক্ত সূতরাং প্রাতিভাসিক । অতএব স্থির হইল যে, অর্কলয় নিদ্রারূপ সহজ এবং অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ ।

আত্মসংস্থ অভ্যাসকালে সাধকের মন প্রথমতঃ এই প্রকারেই লীন হয়, অর্থাৎ সাধক ধ্যেয় পদার্থ ভুলিয়া গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ (ক) নিদ্রারূপলয়—এ লয় (ধ্যান) মনন বিরোধী হেতু সাধক মাত্রেই ইহা অভ্যাস দ্বারা নিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যিক । আত্মসংস্থকালে নিদ্রা আসিলেই সাধক প্রথমতঃ স্বীয় আসন ভইতে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ছিদ্রগুলি, যেমন চক্ষু কর্ণাদি, শীতল জল দ্বারা দৌত করিবে এবং স্মরণ কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ বা পাচারি করিবে । পরে আসনে উপবেশন পূর্বক কয়েকবার প্রাণায়াম করিবে । এবম্বিধ প্রকারে চিত্তের জাড্যাদিদোষ বিনষ্ট করিয়া চিত্তকে কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ বা সজাগ করতঃ পুনরায় উপাসনা করিবে । বলা বাহুল্য যে, লয়কালীন কয়েকদিন এইমত অভ্যাস করিলেই আর আত্মসংস্থের সময় নিদ্রা আসিবে না । মনলীন হইয়া ধ্যেয় আত্মা বিস্মৃত হইবে না । এবম্বিধ আচরণেও যদি লয় নিকর না হয়—নিদ্রা আসিতে থাকে, ধ্যেয় বিষয়ের বিস্মৃতি হয়, তাহা হইলে যথা-যথভাবে লয়কারণগুলি নির্ণয় দ্বারা তাহাদের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবে । যেহেতু ইহার স্বরূপসিদ্ধির সমূহ বিঘ্নকারী । অন্তরায় বিশেষ । সাধারণতঃ লয়ের কারণ এই ছয়টি যথা (ক) অসম্পূর্ণনিদ্রা, (কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা) (খ) শারীরিক শ্রম (গ) বহুভোজন (ঘ) অজীর্ণ (ঙ) জনতার মধ্যে বাস এবং (চ) তৃষ্ণা । ইহাদের বিপরীতগুলি অভ্যস্ত হইলেই লয় কারণের প্রতিবিধান করা হইবে, সেগুলি এই যথা—(ক)

সুনিদ্রা (খ) শ্রমভাগ (গ) স্বল্প ভোজন (ঘ) সুজীর্ণতা (ঙ)
নির্জল প্রদেশে বাস এবং (চ) নিম্ভুক্ষা । দ্বিতীয়তঃ (খ) ধ্যেয় পদার্থে
লয়—শ্রবণ লব্ধ ধ্যেয়(সং)পদার্থে মন লীন হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এবং
এই জগুই আত্মসংস্থ দ্বারা মনোনিরোধের প্রয়োজন, এবং ইহারই
নাম সমগ্রলয় বা নিরবৌজ সমাধি । ইহার পরিপাক ফল-বিদেহমুক্তি

(২) বিস্কোপ—সাধারণতঃ বহিঃপ্রবহনশীল মন ভোগাদির
জগু এক বস্তু হইতে অণুবস্তু গ্রহণ করে, তাহাতে তৃপ্তি না
হইলে, তৃতীয় বস্তুর অন্বেষণে—দেহ-গৃহ হইতে সবেগে ধাবিত
হয়, সাধ্য কি যে তৎকালে তুমি তাহার বেগ নিরুদ্ধ বা মন্দীভূত
করিতে পার ? মনে কর, অনিরুদ্ধমনা তুমি উপাসনা করিবার
জগু দিবা রচিত আসনে* উপবিষ্ট হইয়াছ । তুমি বাহ্যতঃ বসিয়া
আছ সত্য, কিন্তু তোমার মন তোমার অজ্ঞাতগারে বা কিকিৎ
জ্ঞাতগারে তৎকালে হয়তঃ কাশী দেখিতেছে, কিম্বা কলিকাতার
হার্ট কোম্পানির দোকানে ঘোড়া কিনিতে বাহির হইয়াছে । মনের
এবম্বিধ ব্যাপারের নাম বিস্কোপ, ইহা স্বরূপসিদ্ধির সমূহ বিঘ্নকারী,
অন্তরায় বিশেষ । সুতরাং ইহা নিরোধ করা আবশ্যিক । বিস্কোপ
নিরোধের উপায় যথা (ক) বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ ভোগ্য বস্তু
গত সগৃহ দুঃখের অসুস্মরণ (খ) শাস্ত্রসিদ্ধ জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয়
ব্রহ্মত্বের আলোচনা (গ) এবং ভোগ্য বস্তুর অদর্শন বা সাময়িক
দর্শন ইত্যাদি প্রকারে বিষয় হইতে বৈরাগ্যাগাদি দ্বারা বহিঃপ্রবহণ-

* লৌকিক এবং অলৌকিক এই বিনিধ উপায়ে আসনশুদ্ধি সিদ্ধ হয় ।
আসনোপরি কেবল মন্ত্রপুতঃ গুরুব্রাহ্ম জলপ্রক্ষেপদ্বারা তাহা শুদ্ধ হয়
না । সবিশেষ বিবরণ বৈদিকরহস্য-সন্দর্ভে ৯৫ পৃষ্ঠা ঐষ্টব্য ।

শীল মনকে অল্লে অল্লে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহত করিয়া আত্মসংস্থ হইবার চেষ্টা করিবে, মনকে অহংজ্ঞানগম্য-আত্মায় লাগাইবে । তোমার যোগ্যতা বা যোগসামর্থ্যানুসারে মন শীঘ্র কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিরুদ্ধ হইবেই হইবে । কদাপি তোমার চেষ্টা বার্থ বা বিফল হইবে না । যেমন একনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যাদি ক্রমে বণিক বাণিজ্য দ্বারা কালে লক্ষ্যপতি বা ক্রোড়পতি হইয়া থাকে, অধ্যাত্ম মানবক যেমন পাদাংশ অর্দ্ধপাদ, ঋক বর্গাদিক্রমে সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে অধ্যাপিক হইয়া থাকে, তুমি ও তদ্বৎ অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা বহিঃপ্রবহণশীল মনকে অল্লে অল্লে প্রত্যহ এক মুহূর্ত্ত, এক ক্ষণাদি ক্রমে ভোগ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া অহংজ্ঞানগম্য-আত্মায় সংস্থাপন রূপ নিরোধ অভ্যাস করিলে, দেখিবে যে, এক বৎসরের মধ্যে নিরোধরূপ যোগকাল অশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে । এবিধ প্রকারে লয় এবং বিক্ষেপ নিরুদ্ধ হইলে, মন উপরতবৃত্তিক হইয়া যথাকালে আত্মাকারে ভাসমান হইবে । তোমাকে যোগাক্রম করিবে । তুমি কালে নিরোধে বা স্বরূপ সিদ্ধিরূপ রাজযোগে অবিচলিত স্থিতিলাভ করিতে পারিবে, এক কথায় ভোগী হইতে যোগী হইবে সাধক—হইতে সিদ্ধ হইবে । ইহা কদাপি অসম্ভব এবং অসাধ্য নহে । এবং রোচক বাক্যও নহে । ইহা পরীক্ষিত এবং প্রবর্ত্ত্য । এখানে বলা আবশ্যক, যে, এই নিরোধ (অসম্প্রজাত সমাধি) অভ্যাসকালে সাধকে বৈদিক এবং লৌকিক, দ্বিবিধ বাক্ বাপার এবং ইতর কৃষ্ণভোগাদি বাপার লুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু ইহা মনোনিরোধরূপ বিদগ্ধ সম্যাস সাপেক্ষ ।

(৩) কষায়—লয় বিক্লেপ রহিত অথচ তীব্র রাগ-দেবগন্ধি-
 বাসনাগ্রস্ত মনই কদাচিৎ সমাহিতের আয় বোধ হইলেও, বাস্তবিক
 তাহা সমাহিত নহে, অসমাহিত। ইহারই নাম কষায়। বিবেক
 দ্বারা তাহা অবগত হইয়া লয় বিক্লেপাদিবৎ তৎ প্রতীকারের
 চেষ্টা করা আবশ্যিক। ইহার বিশেষ বিবরণ ২য় অধ্যায়ে
 “অতীত প্রতিবন্ধ” ৩০ পৃষ্ঠা দেখ। সূক্ষ্ম দর্শনে এই কষায় ও
 বিক্লেপেরই অন্তর্গত—অবাস্তুর ব্যাপার বিশেষ। এইক্ষেণে সম
 কাহাকে বলে দেখা যাক। “রসাস্বাদের কথা” পরে বলিব।

(৪) সমপ্রাপ্তি—এইক্ষেণে “সমপ্রাপ্তির” বিষয় বিচার করা
 যাইতেছে—মনের লয়, বিক্লেপ এবং কষায়রূপ নিরোধান্তরায়
 প্রোক্ত প্রকারে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পরিকৃত
 হইল মনের স-রূপ নাশহেতু মন উপরত-বৃত্তিক হইয়া সত্বমাত্র
 শিষ্টরূপে অতি সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। ইহাই মনের অরূপ-
 রূপ*। দিবালোকে দীপালোকের অস্তিত্বমাত্র থাকিলেও, তৎ-
 কার্যকারিহের লোপে যেমন সেই দীপালোক আলোকদৃষ্টিতে
 সাবিত্র ভেজরূপেই প্রকাশ পায়, সেই মত মনেরও নিরোধহেতু
 স-রূপ নাশে সত্বমাত্রশিষ্টরূপে বা অরূপরূপে দক্ষরজ্জ্বর
 ভস্মাকাররূপবৎ মনের অস্তিত্ব মাত্র থাকিলেও, তাহা ব্রহ্ম বা
 চৈতন্য দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকারেই ভাসমান হয়। ইহাকেই মনের
 ‘সমপ্রাপ্তি’ বলে। সম শব্দের অর্থ নির্নিশেষ। নির্নিশেষ নির্-

* মনের স-রূপ এবং অরূপের বিশেষ বিবরণ ২য় অধ্যায় ৪৮
 পৃষ্ঠা দেখ।

(নাস্তি)—বিশেষ (ভেদ) অর্থাৎ ভেদশূন্য—অভেদ, সর্বভাব বিকার বিরহিত । যাহা নির্বিশেষ, যাহা অভেদ—সর্বভাব বিকার বিরহিত, তাহা এক । যাহা এক, তাহা উৎকর্ষাপকর্ষবহু রহিত, সুতরাং সর্বভূত বিলক্ষণ স্ভাববহু, কেননা, ভূতের ভাব সর্ববিশেষহু, এবং পরমের ভাব নির্বিশেষহু । অতএব বলা যাইতে পারে যে, সর্বভাব বিকার বিরহিত, এক অদ্বিতীয়ই নির্বিশেষ শব্দের অর্থ, তাহা এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? সুতরাং “সমপ্রাপ্তি” বলিলে ব্রহ্মরূপে বা ব্রহ্মাকারে ভাসমান বৃত্তিতে হইবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নির্বিশেষ মনই জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য অসঙ্গ ব্রহ্ম নামেই অভিহিত । আর ব্রহ্মের একটি নামও আছে “সম” । যথা (নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ইত্যাদি) অতএব সিদ্ধ হইল যে, সমভাবই ব্রহ্মভাব । বহুবহু জন্মের সাধন এবং সৃষ্টি সঞ্চয়ে নিরোধ বলে মনের স-রূপনাশে একবার মনের এই সম প্রাপ্তি সমুপস্থিত হইলে আর তাহাকে বিষয়াভিমুখীন হইতে দিবে না, অতি যত্নের সহিত সে ভাব ধারণ করিয়া রাখিবা, বলা বাহুল্য যে এবম্বিধ ধারণ ফলে বা মনের অবস্থিতিতে (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে) * যথাকালে গুরু প্রসাদাৎ তোমাতে ব্রহ্মস্বরূপভূত

এই অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি জ্ঞানের ৭টি ভূমির শেষ তিনভূমি বিষয়ক । অসংশক্তি ভূমি ইহার আরম্ভ এবং তুর্যাগাভূমি ইহার অবধি । সমাবর্তী ভূমির নাম পদার্থঅাবিনী । প্রথম ভূমির জীবন্তু বিৎসক । শেষ ভূমিতে—বিদেহ মুক্তিকালে ইহা নিকরীজ আখ্যা প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ ভূমিপ্রয়াগুসাবে ক্রমশঃ বাসনা কর্মাদি বন্ধ কারণের ক্ষয় হইয়া শেষে

পরমানন্দ সমাকৃ আবির্ভূত হইবেই হইবেই । হে শৌম্য ইহা
সবিশেষ পরীক্ষিত, ধ্রুবসত্য স্মৃতরাং অমুণ্ঠেয় ।

বিষয়টী অতিশয় গূঢ় বিধায় তোমার বোণসৌকার্য্যার্থে এবং
প্রতীতির দাত্যতার জন্ত আরও একটু বিশদভাবে বলিতেছি শুন—
মনে কর, যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার সময় অম্ল বাহ্য আকাশ
দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পশ্চাৎ পুণ্য প্রভ
দ্বারা তাহা জল তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূরিত হয়, জলাদি নিঃসারিত
করিয়া দিলেও, তাহার অভ্যন্তরস্থ আকাশ অনিবারণহেতু
কিন্তু নিঃসারিত হয় না ; রহিয়াই যায় । ঘটের মুখবিন্দব নিরুদ্ধ
করিয়া দিলেও তাহা সংসাধিত হয় না । এই মতে, চিত্ত বা মন
চৈতন্য হইতে বিবর্তাকারে উদ্ভাসিত হইবার সময় আগ্রচৈতন্য
দ্বারা অন্তর বাহ্য পূর্ণ হইয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এবং
ঐদৃশ পরিচ্ছিন্ন চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বশাৎ মুখা নিমিত্ত ক্রত
তাম্রবৎ অর্থাৎ ছাঁচে ঢালা গলা তামার আয় ঘট, পট, রূপ, রস,

নির্বীজ অথবা প্রাপ্ত হয় । নিরোধ—অবস্থ মাত্রই নহে ; এই অভিপ্রে
পাতঞ্জলে এই অসংশয়ত সমাধিকে নির্বীজ অর্থাৎ ভাগ্যে কোন পক্ষের
বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধ কারণ থাকে না, এই মত উক্ত চর্চয়াজ্ঞ বৃন্দে,
অত্থা বাখান বা সমাধিত্ত্বের অনুপপত্তি হয় । কামেন নীজকরো ভবনোঁত)
এই অসংশয়ত সমাধি প্রাপ্ত যোগী ভূমহম্বয়সংগে যপ কৃম ব্রহ্ম ন্দ্রয়,
ব্রহ্মবিদ বরিরন এবং ব্রহ্মবিদ বরিত অখার অ পারিত চইয়া থাকেন ।
জ্ঞান ও অজ্ঞানভূমির সবিশেষ বিবরণ জীবতত্ত্ব বিবেকে “বর্গ ও ভাবতত্ত্ব”
৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ ।

স্বথ দুঃখাদি বৃত্তিযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায়, তখন সাধন বা অভ্যাসবলে রূপ রসাদি অনাস্ব্যাকার বা মনের স-রূপ 'নিরুদ্ধ হইলেও, ঘটস্থ আকাশবৎ নির্নিমিত্তক চিদাকার কিন্তু প্রকট বা অনিরুদ্ধই রহিয়া যায় । সূক্ষ্ম সংস্কারশিষ্ট বা সত্ত্বমাত্রাবশিষ্ট অরূপ মনরূপ উপাধিযুক্ত এই চিদাকার বা চৈতন্যই সাক্ষী চৈতন্য নামে অভিহিত । এই সাক্ষীচৈতন্য বা সত্ত্বমাত্রশিষ্ট সূক্ষ্ম বা প্রশান্ত মন দ্বারা ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে * (সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ, অথবা প্রশান্ত মনসংহেনং ইত্যাদি) । ইহাই জীবমুক্তের বা স্বরূপসিদ্ধের অবস্থা, মনের স-রূপ নাশে বা নিরোধে ইহা সমধিগত হয় । এবং অসম্প্রজ্ঞাতসমাধির প্রথম ভূমিদয় বিষয়ক । স্বরূপসিদ্ধের বা জীবমুক্তের চরমাবস্থায়—বিদেহ মুক্তিকালে—তুর্যাগাভূমির অভ্যাসপাটেবে অগ্নিদর্শনে তদোচ্চতার

* সিদ্ধ রামপ্রসাদ এই জীবমুক্তের ভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ বসাস্বাদ করিয়া তিনি হওয়া "অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হওয়া অপেক্ষা" তিনি থাওয়া অর্থাৎ জীবনমুক্তই ভাল"—এই মত বলিয়াছিলেন । এখানে বলা আবশ্যক যে, অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি প্রারম্ভকালে প্রপঞ্চ প্রবিলয় হেতু ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন অথচ তচ্ছটা বা আভা বিশেষে, বিশেষ এক প্রকার আনন্দ সাধককে অনুভূত হইয়া থাকে, তদাস্বাদন এবং বর্ণনাদি রূপ অসক্তির নাম "রসাস্বাদ" বা "স্বথাস্বাদ," ইহা সর্বিকল্প জ্ঞান বা অজ্ঞান মূলক বলিয়া মুমুকুর পবিত্রাজ্য । তাই "নাস্বাদয়েৎ স্বথং তত্র" ইত্যাদি বাক্য শাস্ত্রে লিখিত আছে । নচেৎ ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদ স্কুরিতে নিষেধ করা হয় নাই, তবে যোগ্য শিষ্য ব্যতীত স্বরূপসিদ্ধযোগী সে স্বথাস্বাদস্বতির বিষয় অপর কাহারও সমীপে কদাপি বর্ণনা করিবে না ।

লয়বৎ সম্বমাত্রশিষ্ট সূক্ষ্ম মন ও (মনের অ-রূপও) পরমপীবন অমলং পদে—ভূমাতৈতন্যে লীন হওয়ায়, কেবল অর্থশৈশুরস চিদাকার বা চৈতন্য মাত্রই রহিয়া যায় । ঐদৃশ চৈতন্যের কোন নাশই নাই । ইহা অনামক । ইহা নিরাখ্যাত । ইহাই বেদান্তের সাক্ষ বা ভূম্য পদার্থ । হে সৌম্য, ঐদৃশ সর্ববাধিষ্ঠান নির্বিশেষ পদার্থই আছেন এবং আমরা তাহা অবগত আছি । ইহাই পরম পদার্থ । ইহা অপেক্ষা পবন আর কিছুই নাই । (নাতঃ পরম মস্তীতি) ।

নিরোধকল—মনের স-রূপ এবং অরূপ * এতদুভয়ের নাশে, বা নিরোধেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিজ্ঞাপক যোগশাস্ত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে । মনের স-রূপ নাশে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তি । ইহাই নিরোধের প্রাবল্য বা প্রথমফল । এবং অরূপ নাশেবিদেহমুক্তি, ইহা নিরোধের অবধি বা চরম ফল । স্বঃ পসিক্কেশোগী নিরোধবলে, জীবমুক্তাবস্থায় এ ফলগুলিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যথা—অভয়, দুঃখক্ষয়, প্রবোধ এবং অক্ষয়শাস্তি । বলা বাহুল্য যে, মনো-নিরোধই স্বরূপসিদ্ধির পরমবিধি, চরমঅবধি এবং পরাগতি । তাই নিরোধরূপ এ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরাজযোগ নামে অভিহিত । তাত, তোমার প্রতীতিব দাঢ্যতার জন্ত পুনরায় বলিতেছি যে, মনোনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ বা নিরবাক্যসমাধি ব্যতীত অথ কোন উপায়েই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবমুক্তি এবং বিদেহমুক্তি সমধিগত হয় না । জীব শিব হয় না । † দুঃখাসন্তিঃ সূত্র মিলে না ।

* মনের স-রূপ এবং অরূপের সর্বিশেষ ৮৪পৃঃ এবং ১২২পৃঃ দেখ ।

† শিবের মদনভ্রমের প্রবাদ—সংকল্প মনের ধ্বংস হইলেও যেমন মন

অকয়শাস্তি সংপ্রাপ্তি হয় না। ইহা পরীক্ষিত স্মৃতির্যং ধ্রুব সত্য। ইহাই উপদেশ। এবং ইহাই আদেশ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, স-রূপো মনো নাশো। স্বরূপসিদ্ধি সাধনমিতি স্থিতম্।

উপসংহার।—উপক্রমে বা গ্রন্থ প্রারম্ভে ব্রহ্মেরই, কৌন্তেয় 'কার্ণের' রাধেয়ং জীবরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে বা গ্রন্থপরিসমাপ্তিকালে নিরোধযোগবলে—স্বরূপসিদ্ধিসাধনদ্বারা সেই জীবেরই অমৃতত্ব বা ব্রহ্মরূপ প্রতীপাদিত হইল। সংক্ষেপতঃ, আদি, মধ্য এবং অন্ত এই অবস্থাত্রয়ে বা তিনকালে এক ব্রহ্মই পদার্থ বা বস্তু, এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎ অপদার্থ বা অবস্তু, তাহাই উপপন্ন হইল। ঈদৃশ ব্রহ্মে, ব্রহ্মবিদে বা স্বরূপসিদ্ধে কোন ভেদ নাই—অভেদ—একবপু। স্মৃতির্যং স্বরূপসিদ্ধি সাংক্ষাৎকৃতধর্ম্যা এবং পরমানন্দময়। তাঁহার আনন্দই ধর্ম্মীয় অভেদ কর্জনায়া মনকে সংকল্পায়ক বলে, সেইমত মদন (মদনাৎ মোহনাদ্বা) মনের ধর্ম্মহেতু মনকেও মদনায়ক বা মন ও মদন এক, একথা বলা বাইতে পারে। অপিচ, মদন যে মনের ধর্ম্ম তাহা মদনের মনসিজ (মনসি—জন্ম ধাতুর অর্থ জাত বা উৎপন্ন অর্থাৎ মনো জাতে—কামদেবঃ) বা মন'সশয় (মনসি—লীধাতু শয়নকর্য) এই পর্যায়ায়িক নাম দ্বয়েই সুপ্রকাশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যিনি শিব, তিনি শুদ্ধস্বরূপ। (হুমূর্ত্তাঃ পুরুষঃ শুভ্রো ইত্যাদি) যিনি শুদ্ধস্বরূপ, তিনি অমনা, (অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো ইত্যাদি) এদিকে জীবমুক্ত এবং বিদেহমুক্তও অমনা; স্মৃতির্যং জীবমুক্ত জীবই শিব বা শিবরূপ। যথা—শাস্তং শিবং অদ্বৈতং স আত্মা ইত্যাদি। অতএব সিদ্ধ হইল যে, শিব অমনা—মনশূন্য, নির্বিক্রমনা বা অন্বীভূত মদন।

অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার জ্ঞানই অখণ্ডিত এবং পরিপূর্ণ। * তিনিই পূর্ণত্ব, পূর্ণ বা আদর্শ পুরুষ। হে সৌম্য, যদি তুমি পূর্ণবিকশিত হইতে চাও, যদি পূর্ণ বা আদর্শ পুরুষ বা মৌলজ্ঞানার মানুষ হইবার তোমার বাসনা থাকে, যদি নিরতিশয় সুখ লাভের লালসা কর, তাহা হইলে তাহার মুখ্য বা মূল উপায় স্বরূপ স্বরূপসিদ্ধি সাধনে যত্নবান হও। স্বরূপসিদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ কর, প্রাপ্ত হও, তাঁহার চরণতলে আত্মসমর্পণ কর, যেহেতু তাঁহার চরণসেবাই পূর্ণপুরুষ হইবার এবং নিরতিশয় সুখলাভের একমাত্র সুখকরহেতু। ইহা রোচক বাক্য নহে, পরীক্ষিত, স্মরণীয় এবং সত্য। সর্বদেশে, সর্বকালেই ইহা * অবিসম্বাদিতভাবে গীত হইয়া আসিতেছে। অতএব, তাত, ঐদৃশ স্বরূপসিদ্ধি গুরু প্রাপ্ত হইয়া প্রোক্তপ্রকারে মনোনিরোধ † পূর্বক ব্রহ্মবিচার দ্বারা স্ব-

* It is quite beyond man's power to determine with certainty what could make him happy. Omniscience alone could solve this question for him.

(The Metaphysics of Ethics by Kant Page 30)

† বিশ্বদৃষ্টি মনে নিবন্ধের বা মদন ভ্রমের অবাস্তব ফলের মধ্যে এখানে উঠ একটীর মাত্র উল্লেখ করিতেছি যথা—পুরুষে অতি সূক্ষ্ম, বাবহিত অর্থাৎ গুণাদিব অভ্যন্তরে কিম্বা ভিত্তাদির অস্তবালে স্থিত এবং দূরদেশে স্থিত—পদার্থের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সাধক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অনায়াসে ইহা বলিতে বা জানিতে পারেন, ইহার নাম বিশ্ব বা বিরাট দৃষ্টি। ইহা পরীক্ষিত স্মরণীয় এবং সত্য। সাধক কদাপি যেন এ বিভূতিতে মুগ্ধ না হয়। ইহাতে আকৃষ্ট হইলে তাহার ব্রহ্মানন্দ লাভ সত্ত্বরপর্যন্ত হয়।

স্বরূপসিদ্ধি সাধনানন্তর কৃতকৃত্য হও, জন্মসাকল্য লাভ কর ।
ইহাই সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য এবং কর্তব্যান্ত । এবং ইহাই
পরমপুরুষার্থ । য এবং বেদ । য এবং বেদ । অতএব বলা
যাইতে পারে যে, যোগীশ্বরস্য শ্রেষ্ঠদ্বাং পঞ্চপ্রলোজনোপেতায়
স্বরূপসিদ্ধের কোহপি বিয় ইতি সিদ্ধম্ ।

ইতি শ্রীপরমহংস পবিত্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ

সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

বিরচিত স্বরূপসিদ্ধি গ্রন্থে মোক্ষকাণ্ডে

নিরোধ স্বরূপনির্ণয় নামক চতুর্থ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

সম্পূর্ণোহং শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতী প্রণীতো

স্বরূপসিদ্ধ্যাখ্য গ্রন্থঃ ।

